居業堂文集

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

居業堂文集

(二)

王源 著

居業堂文集卷四

傳

李處士傳

李處士名若傑。字梁甫。後更號先民。南京諸生也。其先高郵人。父自華。萬歷丁酉舉人。知福建上杭縣。以清廉擢戶部主事。卒於官。處士幼穎異。讀書日千言不忘。長補弟子員。試輒高等。崇禎初。天下多故。天子憂勤。側席求賢才。而廷臣朋比爲奸。或迂疎不識時務。故天下益大亂。何公棟如。處士外舅也。負氣多大略。以進士授湖廣襄陽府推官。忤璫。廷杖繫獄。久之釋歸。講學南京。招致四方奇俠。揣摩天下之務。既而以南京兵部職方司主事起用。建言請用戚繼光遺法。募浙兵禦邊。制曰可。於是得精兵七千人。帥之赴關甯。是時經略熊公廷弼。以王化貞詿誤。鍛鍊成獄。論死。公亦削籍歸。而公門下士數十百人。無或出處士右。於是盡以所學授處士。及公卒。處士遂慨然有殺賊立功之志。嘗語人曰。今天子聖明。朝廷無一人分憂。欲定禍亂。誰與。吾苟得第。誓死扞牧圉。縱得禍破家。無恤矣。乃處士終不第。中原盜益橫。崇禎十七年。京師陷。天子死社稷。處士號泣累日不食曰。天乎。君何辜。君死。吾何生。乙酉南都復變。於是立斥散家財。棄產。獨持一蓋。徒步渡江。長子霦亦棄諸生從之。偕隱高郵甓社湖中。先是京師陷。南方尚不知。南京兵部尚書史公可法檄應天府。聘諸生有才辯者二十人。處士與焉。既見公曰。賊犯京師。今久不得報。吾

欲帥師勤王。苦無餉。南都巨室。多兼四方縉紳。僑居者衆。諸生能爲我持書說令捐金急國難乎。十九人無以應。處士抗言曰。明公建義旅勤王。孰不應破產報國。但今日士大夫。公所知也。縱奉明檄以大義勵之。應者有幾。且餉自足用。公何事紛紜乃爾。史公愕然曰。餉安在。處士曰。今浙餉輸京者四十萬。閩餉二十萬。道阻不敢前。悉停貯於此。公若便宜用之。則餉立辦。不數日。兵可舉。俟事定。上疏謝罪。朝廷甯爲公罪乎。史公不能用。及福王立。降賊諸臣。因賊敗。多間道南歸。夤緣復官爵。處士憤甚。懷疏詣闕。將上之。遇史公與馬士英朝門。讓之曰。新皇御極。固應赦過宥罪。與天下更始。但從賊諸臣。得罪先帝。罪不赦。今乃使之復立朝端。其何以謝先帝之靈。服人心振國紀乎。史公曰。朝廷已有處分。將以六等論罪。處士曰。果爾。吾疏可不上矣。遂歸。其遇事敢言類如此。處士身長七尺。貌豐偉。善談笑。博學強記。隱居十餘年。不入城市。日食貧。誦讀不稍衰。後湖水漲。廬舍盡傾沒。乃僦居城中。課句讀爲童子師。而知處士者。莫不折節下之。初崇禎末。以脩練儲備課吏殿最。吏皆以文應。無實績。處士皆各有成畫。未得用。而國變。及高郵水旱數載。民大饑。處士曰。救荒之策。豫則立。如吾所論儲積法行。何憂水旱矣。聞者多竊笑。獨與化李瀅、北京王源以爲善。故與兩人交最篤。討論古典禮歷朝經制無虛日。而談及兩都敗亡軼事。文武奸庸誤國。未嘗不掀髯投袂起。慷慨欷歔泣下也。霦亦好學能詩。先處士卒。壬戌春。處士寢疾不能起。瀅市蔆進。處士受服之。謂家人曰。吾以盡良友義也。藥療病。孰與造命。吾年七十有五。得全其志。見先人於地下。復何求乎。自此不服藥卒。

王源曰。處士與源爲忘年交。見其文卽稱善、以爲可見諸行事。非空言也。及病。屬源爲之傳。復自銘其棺曰。李生若傑。厥字梁甫。浩浩落落。今今古古。非夷非惠。不衫不履。生順死安。爰獲我所。

五公山人傳

五公山人、隱者也。隱於五公山。故號五公山人。山人王姓。名餘佑。字介祺。保定之新城人。負王佐才。年七十不遇卒。門人私謚曰文節先生。山人幼偉岸有大志。初從定興鹿太常善繼游。既而受業於容城孫徵君奇逢。學兵法。究當世之務。習騎射擊刺。無弗工。甲申國變歸隱。更與徵君往來講學。究經史。授生徒。教以忠孝務實。學兼文武。遠近從游至數百人。薦紳先生往往構講堂具安車迎至受業。山人幅巾褐氅。須髮皓白。數往來上谷、瀛海、嵩岱閒。兒童野夫見其過。輒隨觀之曰。王先生也。爭相慰藉。山人時停車問勞而去。家貧甚。府縣長吏求見多不得。四方豪俊日造門。典衣剉薦接之。有急。更爲錯置百數十金無難。初山人父延善縣諸生。尚義。天下亂。散萬金產。結客。三子。長曰餘恪。次卽山人。季曰餘嚴。山人出繼世父建善。建善以庚辰特用知山西臨縣。調繁河南魯山。遣山人歸。會闖賊陷京師。山人父帥三子及從子餘厚、餘愼、與雄縣馬魯建義旗。傳檄起兵討賊。徵君亦起兵。共恢復雄、新城、容城三縣。鈐僞官郝丕績等數人斬之。未幾賊敗。

大清師入。山人父爲仇家陷。執入京。餘恪餘嚴謀曰。父死。吾兄弟何面目視息人閒。仲繼世父。不可死。吾二人其死之。乃赴難。夜馳至琉璃河。聞人唱伍員出關曲。餘恪憮然曰。阿弟誤矣。吾二人俱死。誰復仇者。

若壯可復仇。我死之。乃揮餘嚴去。自赴京。大呼我起義生員王某長子也。來赴死。遂父子畢命燕市。餘嚴歸。帥壯士入仇家。殲其老幼男婦三十口無遺。於是急捕山人兄弟。會保定知府朱甲、易州道副使黃國安力爲解。乃免。山人於是奉魯山公隱於易之五公山。山人學無不究。與太原傅山、同郡張羅喆、呂申、諸子日相切劘。又執摯於定與杜紫峰先生。嘗彙古人經世事爲居諸篇十卷。萬勝車圖說一卷。兵民經絡圖一卷。諸葛八陣圖一卷。皆霸王大略兵機利害也。又十三刀法一卷。湧幢草三十卷。文集三十二卷。其爲文數千言立就。書法遒逸。而感慨激烈之致。一發於詩。與人和易從容簡諒。至論忠孝大節。談兵述往事。目炯炯如電。聲若洪鐘。或持兵指畫。須戟張。蹲身一躍丈許。馳馬彎弓。矢無虛發。觀者莫不震慄色動。嘖嘖曰。王先生命世才也。乃隱居四十年卒以不求聞達死。死之時甲子正月。又二十年癸未。大興王源爲之傳。

王源曰。予久知山人名。特不詳其生平。後交李剛主。始聞其詳。而今乃得讀其遺書。撫卷流涕曰。此諸葛武鄉之流也。天之生此人也。謂之何哉。既已生之。又老死之。天乎。吾不解其何意也。或謂文中子隱居教授。其造就之才皆足以安民濟世。功何必自己出乎。乃吾觀天之生才。日下固未見後進中有卓卓具體用如前人者。其或山人之門有不同歟。然誦其詩讀其書。苟能私淑於山人。以造就其才。則雖數十百年之久。固無異於親炙之者也。山人又何憾焉。

顏習齋先生名元、字渾然。博野人。父杲、爲蠡縣朱翁義子。遂姓朱爲蠡人。先生孕十四月而生。既生。啼甚壯。有文在手曰生。舌曰中。足文蟬翅甚密。時崇禎八年乙亥三月也。戊寅畿內兵。先生父被掠去。遼東甲申鼎革。癸巳爲庠生。名朱邦良。先生幼穎異。讀書二三過。輒不忘。學神仙導引。取妻不近。既而知其妄。乃益折節讀書。朱翁以訟遁。先生被繫。而文日進。塾師異之。歎曰。此子患難不能動。豈可量乎。年二十餘。尊陸王學。未幾歸程朱。初先生父被掠去。久之。無音問。母亦他適。先生時思父涕泣。而事朱翁媼至孝。初不知父非朱氏子也。翁納妾。生子晃。稍疏先生。後再讒害謀殺之。先生孝愈篤。媼卒。泣血數日。毀幾殆。朱氏一老翁憐之。私謂曰。若過哀。徒死耳。若祖母從來不孕。安有若父。若父異姓。乞養者耳。先生大驚。訪之信。及翁卒。乃歸顏。自宋周濂溪得陳摶僧壽涯傳。以魏伯陽水火匡廓三五至精爲太極圖。言性與天道。主靜。立儒宗。程朱因之。謂之道學。以爲遠述孔孟。高出漢唐諸儒上。實雜佛老。非孔孟之眞。故秦漢以來二千年。天下不得儒者之用。並佛老爲三教。而世運以雄傑爲興衰。先生初奉程朱甚謹。後以居媼喪。覺家有違性情者。校以古禮。非是。因悟堯舜之道在六府三事。周公教士以三物。孔子以四教。靜坐禪也。讀書講注。空言也。於是著存性存學存治存人四編以立教。名其齋曰習齋。帥門弟子力行孝弟。存忠信。日習禮習樂習射習書數。究兵農火水。堂上琴竽弓矢籌管森列。嘗曰。必有事焉。學之要也。心有事則存。身有事則脩。家之齊。國之治。皆有事也。無事則道與治俱廢。故正德利用厚生曰事。不見諸事。非德。非用。非生也。德行藝曰物。不徵諸物。非德。非行。非藝也。乾坤之禍。莫甚於釋老之空無。宋儒之主靜。故先生之學。以

事物爲歸。而生平未嘗以空言立教。孫徵君奇逢、容城人。時講學河北。先生與之書曰。宋儒言氣質。不及孟子言性善。將作聖之體。雜以習染。而謂之有惡。失踐形盡性之旨矣。周公以三物教萬民而賓興之。孔門身通六藝者七十二人。一如唐虞之盛。乃陰陽之祕寄於易。性與天道。不可得而聞。近世言學者。心性外無餘理。靜敬外無餘功。與周孔若不相似。然卽有談經濟者。亦不過空文著述。元不自揣。撰有存性存學二編。欲得先生一誨正之。以輓士習而復孔門之舊。顧今天下以朱陸兩門互競。先生合而同之。意甚盛。然元竊以爲朱陸卽獨行於天下。或合一同行於天下。而終此乾坤。亦只爲兩宋之世。終此儒運。亦只爲空言著書之學。豈不可爲聖道生民長太息乎。先生將何以處此也。又與太倉陸世儀書曰。漢唐訓詁。魏晉淸談。虛浮日盛。而堯舜周孔之學。所以實位天地育萬物者。不見於天下。以致佛老猖熾。大道淪亡。宋儒之興善矣。乃脩輯注解。猶訓詁也。高坐講論。猶淸談也。甚至謂孝弟忠信不可教。氣質本有惡。與老氏以禮義爲忠信之薄。佛氏以耳目口鼻爲六賊者。相去幾何也。元爲此懼。著存性編。謂理氣皆天。氣質雖殊。無惡也。惡也者。蔽也。習也。纖微之惡。皆自玷其體。神聖之極。皆自踐其形也。著存學編。明堯舜周孔、三事六府六德六行六藝之道。道不在章句。學不在誦讀期。如孔門博文約禮。實學實習實用之。天下乃二千年來無人道。而元獨爲之惴惴焉。恐涉偏私毀謗前賢以自是。頃聞先生先得我心。喜而不寐。故奉書左右、祈一示宗旨。使聾瞽得所尊奉爲依歸。斯道幸甚。世儀號桴亭。隱居不仕。著思辨錄。學教以六藝爲本。言性善卽在氣質。與先生所見略同云。先生旣歸宗。欲尋親。時方亂。且嗣未立。久之。乃如關東。誓不

得親不反。既而果得其蹤於瀋陽。歿矣。一女適人。尋其墓。哭奠如初喪禮。招魂題主。奉而歸。遂棄諸生。終三年喪。自是用世之志愈殷。曰蒼生休戚。聖道晦明。責實在予。予敢偷安自私乎。遂南游中州。張醫卜肆於開封以閱人。所遇甚衆。倡實學。明辯婉引。人多歸之。然執宋儒之見者比比。未能化也。商水李子青。大俠也。館先生。見先生攜短刀。目曰。君善是邪。先生謝不敏。子青曰。拳法諸技本。君欲習此。先習拳。時月下飲酣。子青解衣演諸家拳數路。先生笑曰。如是可與君一試。乃折竹爲刀。舞相擊數合。中子青腕。子青大驚。擲竹拜伏地曰。吾謂君學者。爾技至此乎。遂深相結。使其三子拜從游。又於開封市上。見一少年甚偉。問其姓字。沽酒與飲。叩其志不凡。半醉起舞。爲之歌曰。八月秋風凋白楊。蘆荻蕭蕭天雨霜。有客有客夜徬徨。徬徨良久鸜鵒舞。雙眸炯炯空千古。紛紛世儒何足數。直呼小兒楊德祖。尊中有酒盤有餐。倚劍還歌行路難。美人家在青雲端。何以贈之雙琅玕。少年朱越千也。蓋先生自幼學兵法技擊馳射陰陽象緯無不精。遇豪傑無貴賤。莫不深交之。而其論治。則以不法三代爲苟道。舉井田封建學校鄉舉里選諸法。作王道論。後更名存治編。又著會典大政記。曰如有用我。舉而錯之耳。乃隱居數十年。不見用於世且老。令長及大吏數表其門。或造廬而請。有勸之仕者。笑不答也。肥鄉有漳南書院。邑人郝文燦脩之。請先生往設教。辭三聘始往。爲立規制甚宏。中曰習講堂。東一齋曰文事。課禮樂書數天文地理等科。西一齋曰武備。課黃帝、太公、孫吳、諸子兵機攻守營陣水陸諸戰法射御技擊等科。東二齋曰經史。課十三經歷代史制誥章奏詩文等科。西二齋曰藝能。課水學火學工學象數等科。門內直東曰理學齋。西曰帖括齋。皆

北向。凡習程朱陸王及制舉業者居之。欲羅而致之。以引進之也。北空二齋。左接賓。右宿來學。門外左六房設客榻。右六廈容車騎。東更衣亭。西射圃。堂東北隅庖廚倉庫。西北積薪。立學規甚備。從游者數十人。遠近翕然。乃先生至卽雨。經月不已。日益甚。書院臨漳。漳水盛溢。瀰漫七八十里。人迹絕。垣圮。堂舍悉沒。先生歎曰。此天意也。乃辭歸。文燦與門人不能留。俱痛哭送之。於是先生之教。亦不能大行焉。先是自孫徵君外。先生自謂父事者五人。曰刁文孝。名包。字蒙吉。邢州人。崇禎舉人。高隱。卒。學者私謚曰文孝先生。曰李孝懿。名明性。字洞初。蠡人。高隱。卒。先生私謚曰孝懿先生。曰張石卿。名羅喆。清苑人。徇難。光祿寺卿。羅彥之弟。高隱。曰張公儀。名來鳳。甯晉人。崇禎舉人。高隱。曰王五公。名餘佑。字介祺。新城人。隱於五公山。孫徵君門人。而朝夕共學者。曰王養粹。字法乾。蠡人。棄諸生。隱。其後諸君子相繼歿。養粹亦亡。先生泫然曰。吾無與爲善矣。天乎。其終棄予也乎。然進脩益刻厲不懈。年七十。寢疾七日而卒。卒之時。謂門弟子曰。天下事尙可爲。若等當積學待用。言罷而逝。先生生平不欺暗室。年三十。與王養粹共爲日記。凡言行善否意念之欺慊。逐時自勘注之。嘗暮行委巷中。背癢欲搔。旋自省曰。昏巷無人。容貌不莊。何以服鬼神。又嘗曰。吾尊孔學而抑程朱。苟一事自欺。何以逃程朱之鬼責。故勇於改過。以聖人必可學。動必遵古禮。老而彌篤。鄉里有聖人之目。乃遭人倫之變。艱危貧阨終身。一子殤。遂無子。以族孫爲之後。而傳其學者。李孝懿先生之子嶸一人而已。

王源曰。孔孟不得志。天下變爲秦。王道熄而天下無復能平矣。非明行其道之無人哉。宋儒自謂能明能行而道其所道。愈失其眞。先生起而辨正之。躬行以實之。古今剝復之根。不在是歟。百世以俟聖人而不

惑。而堯舜君民之業。終不獲親見於其身亦可惜矣。

温孝懿先生傳

温孝懿先生名樹洸、字虞白。別字清湄。三原人。以順治丁亥進士。知山東堂邑縣。甫三月。有舉子路伸者作難。因罷歸。家居三十餘年。力學制行。歸然爲鄉黨宗範。年六十有七卒。士大夫私謚爲孝懿先生。初三原王端毅公恕。當明成化宏治時。爲正直名臣。其後温恭毅公純。以嘉靖乙丑進士。累官太子太保。南京吏部尚書。與端毅聲名相埒。先生高祖大紹。嘗從端毅遊。而恭毅於先生爲從叔祖。少從學於先生之曾祖誥。蓋其先以儒學顯者數世矣。父本知。孝友端方。鄉人化之。先生幼慧。爲文贍逸絕恆蹊。博學。窮年讀書鄉塾。夜達旦不寐。鄰翁念其勤苦。往往宵分叩門。攜茗餌勞之。及成進士。方仕。遽退。識者惜之。先生曰。天下方多故。吾得奉歡庭闈。不遺意外憂足矣。甯以貴顯爲榮乎。巡撫甯夏某公。堂邑人。路伸之難。被吏議。先生力白其誣。至是。欲薦之經略。不次用之。先生以親老辭不就。家貧。竭力養親無缺。居喪一遵古禮。友愛諸弟妹。睦宗族。始終無閒。先生身長七尺。腰帶七八圍。豐頤廣顙。貌岸然。不箕踞欹倚。無惰容。老益篤學不倦。嘗曰。凡人無分愚鈍老耄。好學皆可有得。但志欲專。向道欲勇。氣度欲涵宏。措施欲靜愼。總歸於明體適用。內不流謬執偏雜。外不至張皇顚倒而已。考圖觀史。取天文地志儀禮典章漕餉關榷戰陣車甲之事。下逮陰陽卜筮。靡不精覈條列之。爲後人用世之具。長子德嘉。戊午舉於鄉。其方娠也。母高孺人辟賊土窟。賊至。急踊身投谷中。谷深百餘尺。賊挽強俯身剡注十餘發。但見谷中赤氣熊熊起。乃舍之

去。而孺人如履坦壤無恙。既而生德嘉。聰穎異常。先生嘗撫之歎曰。吾博一綬。蹴蹴歸。無所建立。擴吾業者此兒乎。長讀書好大略攷諳兵農禮樂經世事。不沾沾爲顯達計。先生與人和易。而公事利害。則不辟嫌怨。謗議時排衆力爲之。康熙甲寅西南亂作。關中震驚。先生率邑人脩城垣。集鄉勇。登陴守禦。二年不懈。德嘉亦嘗條陳邑中利弊。請罷縣稅以通商。營兵河下防夜。俱實有裨閭閻者。先生因母喪致疾。更以營葬。遊湖湘。疾遂劇。癸亥卒於江甯。德嘉屢試不第。庚辰因策問。重詈姚江。慨然曰。予安能詬前賢以階榮邪。投筆出。其學無所不究。晚一歸於正。爲文要眇光昌。謂文體敝於宋。不逮漢唐遠甚。詩宗漢魏三唐。以悟爲指歸。其著作甚富。顧鬱鬱不得志。久之亦卒。弟四人。德叡庠生。德裕壬子舉人。需次知縣。德劭國學生。德勉庠生。俱以文學名於時。初先生力闢二氏。德嘉世其學。嘗憤俗儒但知記習訓詁。求利達。貪饕無恥。無一男子。脩身力砥狂瀾。且有轉而奉釋氏者。以至聖學榛蕪日甚。於是欲結茅北山。署榜講學。聞者笑之。事遂寢。然無問知與不知。莫不以先生父子爲儒者之宗。及德嘉之歿也。亦私謚爲景文先生云。

王源曰。甚哉吾道之衰也。當事有聘予設教京師者。予聚生徒營食餼。定學約。立綱紀。遠近翕然從遊日衆。而書院以成。蓋將因文藝而倡之。以行誼誘之。以學古窮經通之。以經世之學。不立門戶講學虛名。但爲造就人才權輿。而推其意於天下。顧深爲當事所忌。乃因故謝去。而其事遂廢。向使羽衣浮屠爲之。甯有是哉。既而爲孝懿先生傳。又歎以先生父子之賢。爲關中士人所仰者三四十年。尚不能行其學於一日。況讀陋如予。乃欲行之京師以及天下乎。噫。此二氏之學之盛。所以無足怪。而有志之士。所爲慨然長

太息者也。

李孝慤先生傳

孝慤先生者姓李氏。名明性。字洞初。別號晦夫。鑫之西曹家蕞村人也。隱居。儒行純篤。潛學沈毅。與容城孫徵君奇逢同隱。徵君講學河北。四方士歸者數千人。先生閉戶謝交游。不求聞達。人無知者。事親孝。每日雞鳴。趨堂下四拜。然後升堂問安。親日五六食。必手進。疾侍湯藥。潔拂廁牏。夜不寐。聞輾轉或寤噫咳。則問睡苦若何。何思食飲矣。雖百數十。無不應。比三月如一日。妻馬氏亦篤孝。相之無違。親歿。毀瘠。遵古禮三年。事兄如父。兄嘗怒而詈。舉履提其面。則惶恐柔色以請曰。弟罪也。兄胡爲爾。氣得無損乎。時年六十七矣。先生方面髯際鬢端。朴氣靜謐。不嬉。祭必齊必虔。盛暑衣冠必整。讀書無膏火。則然條香映而讀。學宗孔孟。不以朱陸爲門戶。負經世志。嘗謂子嵩曰。吾少思作親民官。農時布衣羸馬。一二平頭自隨。踏行阡陌。詡勤警惰。與父老量晴雨。教子弟以孝弟忠信。訟立讞決。諭以和以忍。訪抱道高士而造其廬。酌壺觴。商政治。歸而庭署蕭然。高歌虞夏。噫。此吾志也。今已矣。初崇禎末。天下大亂。先生方弱冠。與鄉人習射禦賊。常挾利刃大弓長箭。騎生馬疾馳。同輩無敵者。甲申變後。遂隱。足迹不履市闕。被紫棉布袍。戴巾夏葛冠六合。俗名瓦檐帽。方領博裒。踽踽然。偶出則觀者如堵。教人先行後文藝。闢佛教曰。弗人。曰佛言。其非人道也。而人佞之。何也。僧尼往往望而卻辟。凡除髮翦指爪。必貯之。曰父母遺體。敢棄諸。然御物無忤。雜庸衆不驚。生平無疾容暴語。王養粹者。與先生同學。嘗患瘰。先生規之曰。心和則氣和。氣和則形和。形和

則天地之和應矣。此疾胡爲致哉。其德性純粹如此。晚年益好射。時時率弟子置侯比偶目光箕張。審固無虛發。元旦設弧矢神位。置弓矢於傍。酹酒祀之。嘗曰。文武缺一非道也。治天下可徒尚文乎。聞宇內當昇平。則歡動須臾。年六十九而卒。孫徵君門人王餘佑哭之曰。忠孝遺老盡矣。餘佑與博野顏元俱篤學高隱。乃議曰。謚法慈惠愛親曰孝。秉德不回曰孝。大慮行節曰孝。先生兼之。行見中外曰慤。先生有焉。於是共私謚曰孝慤先生。子塔、字剛主。世其學。復受業顏先生之門。其學以實脩用世爲務。燕趙士多宗之。與世之滕口說者異云。

王源曰。北方學者多闇晦寡交游。著述亦不傳於天下。以予所聞。孫徵君而外。不過山右傅青主。關中李中孚數先生而已。既與李剛主張文升訂交。乃知有五公山人及顏習齋諸君子。而讀剛主所爲孝慤先生狀。其貞脩篤行更爲諸君子所推服。然則燕趙之士之持高節抱經世大略。負絕學不愧通儒。而名不出鄉里者固多也。豈遂湮沒而無傳乎。予見聞寡陋。不能博訪而悉傳之。惜哉。

寶太史克勤。亦爲孝慤先生立傳。中一段云。先生念聖學以敬爲樞。顏其齋曰主一。謹獨遏欲之功甚密。不類世之表暴於外者。人固不得而識之也。晚年有五子。皆訓以正學。又云。家素饒。滄桑變後。貧食。晉心湛然一無動也。屏婦女勿近。顧謂子塔行屬纊禮。其一息尚存。不肯少懈者歟。與崑繩作皆實筆。指且蕃。絀於用。至難堪。乃對人未嘗道貧字。持節益嚴。祝天下不義之富貴若將浼焉。又云。疾革時日。閻中寬譚識。

周孝廉傳

周孝廉炳文。字文季。無錫人。性至孝。躬耕養親。非公事不入城市。人稱眞孝廉云。孝廉喪父。毀幾滅性。事

母四十餘年。未嘗有違色。兄歿。號慟嘔血。進則強顏歡笑慰母。又嘗試京師。妻倪孺人奉惟謹。母喜謂他兒子曰。吾婦良苦。不殊七郎在側也。母八十餘。孝廉病不起。時母城居。誡勿聞。疾革謂妻子曰。我生不能養母。死貽之憂。目不瞑矣。言罷而逝。不瞑。母奔號。拊之慟良久。目直視母不瞑。母曰。兒死矣。嗚呼。幽明異路。已矣。連拊之須臾。乃瞑。孝廉與徐立齋、汪鈍翁兩先生同舉於鄉。四試春官不第。欲就教職。又詿誤不得官。人皆爲孝廉恨。孝廉意泊如也。而性忼慨。好急人之難。或直請上官白其枉。宗族戚友連大獄。幾不測。孝廉挺身出爲排解。以保全者甚衆。初孝廉爲文贍逸。工書法。而技勇絕人。有賊猝入室。脅以刃。孝廉初不爲動。忽躍起。奮拳毆賊。仆地下。跳脫去。又嘗有盜劫其村。里人驚辟去。孝廉誡家人毋動。開門。操弓矢持滿待。賊不敢入。既而持鎗往救其旁村。夜昏黑。路旁忽一人持鎗突起。孝廉大呼。其人應聲鎗墮地。倉皇蒲伏請命。乃鄉人防盜者也。孝廉笑曰。我也。若誤矣。幾傷若。孝廉負文武才。終不見用。知者惜之。先是孝廉葬其父鄧尉山。不吉。欲改葬。不果遷。每埽墓。徬徨嗚咽。及卒。諸子改卜軍障山。發之。蟻食楄柎且盡。而孝廉殯側。忽有聲大作。嗚嗚如號泣。舉家人人惴恐。不知所爲。既窆。時已夜漏二下。聲乃息。人謂周君之孝。死而不衰云。

王源曰。孝廉子廷范。訪予京師。持立齋、鈍翁兩先生所爲孝廉誌表示予。請予爲之傳。兩先生譔述詳矣。茲不具載。載其軼事。孝廉毅然篤慤君子也。爲一命之良臣而不得。非其命乎。豈才不必爲世用歟。可勝道哉。

曹太學傳

曹太學以植、字建甫、歙人。其先自宋時多顯達。號忠孝。曹氏有名涇者。八歲通五經。後爲馬端臨師。九世祖觀遠。元末倡義旅歸明。洪武十六年授總旗。十八年。調守四川大渡河。累功至指揮使。世襲。傳至孫勛。崇禎末。與賊張獻忠相拒。累年不下。明亡。隱去。太學父宏淮、積善稱長者。太學數歲。病痘絕。委於地。盆覆之。呼奴出易櫬。奴飲酒肆中。忘返。及暮。發盆視之。甦。張目能言矣。人皆異之。既長。尚義。篤於友。天啓時。逆璫魏忠賢竊權。屠戮忠良。威勢振天下。太學每發憤切齒歎息。同邑給事中方有度、浮梁御史黃龍光忤璫。同時被逮。太學夙與二公善。邀留宿其家。緹騎不許。乃頓首奉金涕泣以請曰。二公平日與我友。今患難。吾欲資其行李。謀其家。畏禍而避。不義。惟公憐之。言罷。痛哭伏地下不肯起。緹騎感動。聽留一日夜去。由此名重當時。同邑殷尚書宗器、吳布政之俊、福清葉太傅向高、旌德郭侍郎建邦、嘉興岳都憲和聲。皆傾心與之交。而祁門司馬李大壯臨歿致書。遺以大帶。得覆書。乃笑而逝。其見重如此。太學嘗見一僧。將殺其徒。救之。得不死。一日舟行石門。遇盜。縛登巨艦。張炬灼灼。刀槊弓矢森列。其魁見太學。驚曰。若非曹君乎。太學驚視魁。則故所救僧徒也。於是解其縛。并同舟人盡釋之。相送十餘里而去。人皆以爲好義之報云。太學濟人危困。往往脫贈數千金不稍惜。以故家中落。程秋兒操者。岳都憲爲太學作也。里人程秋無子。妾娠方三月。妻妒。鬻於太學。太學知其故。立起至秋家。呼其妻爲明大義。婉轉千數百言。勸使歸。妾妻悔悟。乃遣歸秋。而秋遂得子。鄉人至今頌之不衰。妻王氏早卒。繼以程。程亦賢。事姑孝。太學歿。程好義

亦如太學。母弟貧無子。爲謀室者再。皆不祿。又買一婢予之。遂舉三子。程將歿。謂諸子曰。爾父生平讀書秉禮。不惑於二氏。我死。愼毋飯僧資冥福。受諸妄說。苟不如吾言。祭吾弗享也。子六人。季名庭。字右軍。有文名。至孝。嘗以兄弟急難。不畏強禦。犯艱險。日夜徒跣數百里以救之。兄子某。貧病且死。爲備其身後甚周。某請以居酬。流涕謝之曰。吾不見父兄地下乎。因而死而利其有。卒不受。其他捐金解紛息難甚衆。蓋有太學之遺風焉。子七人。其五子志宏。與子交最善。是時太學之子若孫。凡六十餘人云。

王源曰。吾聞太學樂善不自伐。雖妻子不語也。志宏述其生平軼事請爲傳。而予竊疑其人宜大用於天下。顧以太學終。何哉。季子承其家風無隊。固亦可以不朽矣。崇禎甲申三月十九日。都城陷。烈皇帝徇社稷。後十年。越中一名貴。大集十郡名賢。於是日置酒鴛鴦湖上。賦詩高會。有題詩刺之者。季聞之。竟日流涕。嗚咽不自勝。嗚乎。忠孝曹氏。不信然哉。

居業堂文集卷五

傳

秦舍人傳

秦舍人敬傳、字公麟。六世祖榮、江西人。服賈來京師。其後遂爲京師人。曾祖紳、隆慶辛未進士。歷官長沙知府。仁介有聲。祖宗伊明經。歷官思南府同知。父元同博學。湛性命之旨。負才不遇。學者私謚簡節先生。舍人幼穎異。識度不羣。性孝友。家貧。甫弱冠。以家計自任。拮据甘旨奉親。歡。聘妹者四。兩治親喪。悉備禮。不以累兄弟。爲人倜儻。嶽嶽。不可羈控。勇敢多智略。詼諧雄辯。睥睨一世。人有急。則毅然出爲排解。力護持之。死生禍福不稍恤。孫某者。布政使子。舍人妹壻也。夙無行。與舍人有郤。闖賊陷都城。孫爲賊獲。索金十萬不得。繩其腦。孫謬曰。吾有金數萬。匿妻兄秦生所。得秦金即得。時舍人居。即鄰賊。賊果係舍人。舍人至。見孫輾轉哀號。睛突出寸許。遽呼曰。渠實有金付我。釋渠即有金。賊喜釋之。顧舍人曰。金安在。舍人笑曰。安所得金。賊怒曰。若適言有金。誑寸磔矣。舍人復笑曰。非誑也。實有金。顧危城中。我貧士。土垣敗牖。數萬金匿何所。我蓋受而藏諸百里之外。公請釋之去。身在。過十日。無以獻。鼎鑊唯公命。賊渠共十八人。方擁婦人飲酒。嘖曰。此秀才亦邁爽。然曰。而公烏能待而以十日。三日可。舍人即曰。三日可。賊大喜。於是徑縱孫去。而與舍人飲酒大醉。期三日後納金毋爽。舍人歸。念計無所出。唯罵賊死耳。俄道逢一賊。從百許

人。呵而過。見舍人大呼曰。若非奏郎邪。今安往。視之則故孫氏家奴。從賊爲裨將者。下馬握手。慰勞。舍人泣告以故。奴問十八人名。曰此妄耳。此甚微。何得索人金。郎君毋恐。從吾來。引與見一賊魁。卽請令往縛十八人者悉斬之。首纍懸閭門外。舍人乃得脫。舍人爲文。縱橫奇宕。灑然新警。絕俗。名重庠校。及鼎革。益貧。文益高。俗人多不識。試益不利。癸卯始登賢書。甲辰成進士。丁未授內閣撰文中書舍人。而仲子蕃信武會試殿試俱第一。舍人以宿學久鬱諸生間。一旦登仕籍。公卿莫不折節下之。子又顯達。而舍人篤念故舊。坐上貧交不絕。待而舉火者數十人。有一友獨不至。久之。聞其僻處委巷中。時歲暮。懷金訪之。巷外屏輿從。徒步入。叩其門。門破。席障之。風凜冽。雪凍不可立。老嫗出應門。蓋友他出。嫗友母也。舍人歡然入拜母。問勞良久。出金爲母壽。待其友不至。薄暮始返。其篤於友義如此。子四人俱賢。蕃信尤英異。喜韜鈐。射命中。嘗適野。見角射者。立觀之。射者見其少。易之。顧曰。子能射否。答曰主臣援弓剡注。參連無虛發。射者大驚。蕃信笑曰。此何足異。顧童子。偶懷胡桃。命取一置標上。矢發。桃應弦碎。凡碎數十桃。衆投弓羅拜曰。君神人也。由是名大著。而孝義有父風。授蔚州參將。五年間。舍人疾。閒行一日夜。馳四百里。歸省侍湯藥。未幾。舍人卒。舍人初負用世之才。人皆望其大用。舍人亦自負。乃官不足以展其才。不數載。竟鬱鬱以疾終。識者惜之。初舍人六世祖與妻楊氏奉母來京師。旋卒。赤貧。楊至孝。苦節抱幼子。磨麥操作以養姑。嘗以雪顏面。倍極艱苦。撫子成立。名祿。卽舍人高祖。而其後乃益蕃昌。人以爲秦氏之興。蓋有自云。

王源曰。舍人與予兄汲公爲忘年交。予方五六歲。舍人數至予家。談讌竟日夕。滿引長歌。悲嘯。其丰神至

今猶記憶之。以舍人之才。眞所謂豪傑之士也。而不竟其用。惜哉。庚辰。予寓秦氏古藤書屋。舍人之子若孫。出其狀誌。請予立傳。而以予所聞舍人軼事皆狀誌所未詳者。然則舍人之生平固未盡也。況其生平之未見於行事者乎。

姚少保傳

姚少保啓聖、字熙止。浙江會稽縣人也。生於明天啓四年甲子。十歲能文。十三歲補弟子員。美丰儀。性豪蕩不羈。喜任俠。膂力過人。國初江南甫定。公遊通州。有土豪侮之。公怒。赴軍前。請以家財佐軍。求判通州。許之。乃權知州事。既至。立執豪杖殺之。棄官去。久之於蕭山縣城外。見兩健卒。驅二女行。一老翁隨之哭。問之。其女也。被掠。公佯慰老翁。勸之歸。又好言勸卒。稍稍資翁金。卒許諾。各俛首解囊。公忽奪拔其佩刀。手刃兩卒。仆地下。縱翁暨二女去。事聞。捕之急。遂亡命江湖數年。乃易姓名。籍於旗。康熙二年癸卯。旗下開科。公舉第一。授廣東香山縣知縣。當是時。雲貴既平。明永歷亡。所封延平王鄭成功。遠據臺灣。且死。子經微弱。其將黃梧以海澄降。遂取廈門。海烽俱熄。內外宴然稱太平。三藩者。平西王吳三桂守雲南。平南王尙可喜守廣東。靖南王耿精忠守福建。三桂、可喜與精忠之祖仲明俱明降將。破明有大功。封王。三桂且執永歷殺之。加親王。故使三人屏藩南服。統強兵宿將。備非常。於是三藩之勢傾天下。公初至香山。澳門賊霍侶成弄兵。大吏不能制。公以計捻之。復叛。又率奇兵縛以歸。海始靖。而督撫忌公才。顧以通海劾公。將置公死。公夜見平南王。以危語動之。王上疏白其枉。督撫皆自殺。而公罷官。初公將授室。聞里何氏

女英異有神力。其父嘗設宴。女出汲。注水三斛。左右手挈其二。而口銜其一以歸。乃聘之。生子儀。年十五。力舉千斤。能驅駟馬駕奔車。自後掣之。馬躑躅不能進。十二年冬十二月。吳三桂反。十三年。耿精忠亦反。尚可喜初不反。其子尚之信脅以反。所在響應。天下震動。公掀髯笑曰。豎子反乎。吾視若等池中蛙耳。何能爲。朝命親王某帥禁旅討精忠。公與子儀募健兒數百赴軍前。王大喜。令擊紫閬山、楓橋諸賊。悉平之。授溫處道僉事。益募兵。自爲一旅。進破石塘。奪楊梅岡。威名大振。先是精忠反。使人招鄭經。經至。精忠復拒之。將士多爲經內應者。經於是取泉漳諸府。復據廈門。日與精忠連兵。精忠戰數敗。公又使儀破其驍將曾養性於溫州。十五年大軍入仙霞關。長驅向福州。精忠以公往說。遂降。乃以公爲福建布政使司布政使。仍率其衆從征勦。是時尚之信亦降。吳三桂頓兵湖南不出。惟叛將劉進忠據潮州。與經爲聲援。而三桂將韓大任在汀。亦謀歸經。大任者。爲三桂守吉安。被圍久。三桂不救。乃棄吉安。由贛趣汀。爲人多智善戰。人呼爲小韓信。公曰是可棄以資賊乎。單騎至其軍說降之。因以其軍臨潮。招進忠。進忠亦降。精忠之降也。鄭經退師廈門。未幾泉漳賊蜂起。招經。十七年二月。經使其將劉國軒、吳淑、何佑等復犯泉漳。大軍屢敗。公援漳。敗賊於壁鑪。而海澄公黃芳世、都統伯穆黑林、敗績於灣腰樹。提督段應舉戰於祖山頭。復大敗。走保海澄。國軒進兵圍之。勢甚張。六月。卽漳州拜公兵部右侍郎。兼都察院右副都御史。總督福建。數日。海澄陷。滿漢兵死者萬數千人。國軒乘勝破長泰、同安。分略南安、安溪、惠安、永春、漳平、俱下之。七月圍泉州。福建大震。王公將軍衆十餘萬。觀望不敢進。公分兵救泉。上疏陳機宜。請急救泉漳。而廣儲偫。

繕城隍。扼險要。鼓勵將士以待。又乘間復平和漳平以牽制之。賊攻泉兩月。幾拔。聞援兵將至。解而西。九月。偪漳州。精兵三萬。號十萬。壁於龍虎、蜈蚣諸山。距城數里。金鼓沸地。公以蠟丸五檄泉州兵來援。不至。城中兇懼。時耿精忠仍爲靖南王。與滿洲賴將軍同在漳拒賊。合兵不滿萬。相顧無人色。公笑謂之曰。恐乎。賊狃勝而驕。謂我不能戰。若出不意奮擊之。賊必敗。賊敗。卽不復能師。滅賊平海。在此舉矣。戰也。乃督兵出戰。公貌魁岸。長髯。目有芒。閃閃逼人。僕吏雄偉。長七尺。挽弓四鈞。百步外命中。洞甲。結壯士鍾寶、張黑子、趙二、王三癡等十人爲股肱。皆勇冠三軍。公自募牙兵千人。益之以大任之卒。爲三千人。皆慓悍敢死。無不一當百。儀常帥爲軍鋒。故所向披靡。及與國軒戰。國軒大敗。陣斬其將鄭英劉正璽等十餘人。斬首四千餘級。生擒千二百人。溺死無算。虜獲軍資器械不可勝計。國軒奔海澄。於是乘勢復長泰同安。而賊不敢復出矣。公善招撫。開脩來館以納降。不惜金錢重賄。多行反間以攜其黨。賊無義輕叛。服昭以利卽降。不終歲。將士降者二萬餘人。公笑曰。吾但以賊攻賊。賊亡無日矣。然海澄瀕海負險。脣齒廈門。賊因險爲壘。塹重阻深峻不可犯。金門海壇臭塗澳諸島。艟艨鉅艦相望守甚固。相持一年不決。公以其間大治水軍。請復設水師提督。而分兵絕其餉道。賊乏食日窘。會吳三桂死。其黨退保雲貴。賊勢益孤。其五鎮將廖璵、黃靖等以數千人同日降。何遜、鄭奇烈、陳士愷等各以其衆先後降。十九年。公會巡撫都御史吳興祚、提督萬正色、合兵水陸大舉。而招經所倚大將朱天貴。亦叛經降。賊大懼。公乘間進兵。連破其十九寨。賊崩潰。而公遣間賂經嬖臣某。使爲內應。謀泄。經殺之。株連數百人。衆益叛。遂敗。經倉卒棄海澄金廈。

率衆遯歸台灣。福建悉平。初經之祖芝龍。明天啓時爲海賊。崇禎元年受撫。授游擊使防海。海汛止彭湖。彭湖南有島曰臺灣。袤二千餘里。沃饒產五穀。紅毛地也。福建饑。芝龍請取臺灣。屯田以資軍食。朝廷許焉。芝龍遂率衆驅紅毛屯之。建五城以守。官資其利。而鄭氏益富強。及隆武卽位福建。封芝龍爲公。弟鴻逵等俱列侯。而芝龍陰送款於大軍之下福建者。其子成功力諫不聽。隆武遂亡。芝龍自謂大功。當封王。而大軍紿之入營。執而北。成功走海上。號招其衆十餘萬。據厦門。奉永歷正朔。與大軍相拒二十年。多所殺傷。民困供億不聊生。己亥入犯江甯。敗去。乃據臺灣。朝廷慮其爲患無已。悉遷沿海居民於內。民多失業。益困。及耿鄭之亂。用兵數年。殺掠流離。死亡億萬。不可勝數。幸而存者。供斂資糧。械器剝膚椎髓。莫能給驅役動數百千萬。加之饑饉。而軍所駐。奪民居。幷其妻女。繫老弱爲奴。晝夜鞭箠。亂下。死者又無數。公惻然傷之。十八年。上平海機宜十四事。卽有減滿兵之請。及海澄金厦平。遂請親王班師。疏三上乃允。而禁旅驅繫男婦二餘萬人以歸。公重賂王。請王令軍中。敢有挈歸良民男女者斬。而公則以金贖之。凡捐三十萬餘金。悉贖以還民。又請開界復民田墓廬舍。悉降卒仰食者。墾其閒曠。而列戍於其外。所以安內而攘外也。乃市牛種給之。而數十年閩人患害無所控告者。悉除之。民始慶更生焉。施烜者。故鄭氏將。其叔曰施福。萊傭也。芝龍幷倚任之。烜夙梟雄。爲鄭經所重。因一倖臣欲殺烜。烜遂來降。初以爲水師提督。疑其貳。召入京。罷水師提督。公與賊相拒海澄。計非水師不能克。請復其軍。因薦烜。不用。及金厦平。中外無復以臺灣爲事。公獨謀殄滅之。二十年正月。鄭經死。子少。國內亂。因請乘機進取。復以百口保薦烜。朝

廷乃使代萬正色。公厚資助之。欲其相輔成功。而煨知鄭氏必亡。乃密疏請獨以師進。二十一年五月。將由銅山蘇尖開洋。乘南風以攻彭湖。公曰。乘南風。不如北風。蓋彭湖南唯娘媽宮一澳可泊舟。使賊固守。未能克。我軍退將無所據。若其北澳甚多。進退俱便。彭湖一下。乘風直擣臺灣。如破竹矣。且時方夏。颶風不時作。不利。遂不果。二十二年癸亥。煨卒。請留公廈門獨帥師。六月。向彭湖。國軒果守娘媽宮逆戰。殺總兵朱天貴等。將士多戰死。煨敗。漂泊海上不敢歸。數日。颶風不作。而賊黨呂韜等前密受公檄。自臺灣間使招煨。煨復進。海水頓長。遂克彭湖。蓋天幸也。閏六月。國軒以鄭經子舉臺灣降。鄭氏自明末蟠踞海嶠。歷四世六十餘年。經雖敗歸。尚以永歷紀年。至是而明之年號始絕云。公初晉尚書。予滿洲世職。而公厚養將士。造器甲火攻戰艦。用間招攜撫順。前後捐金三四十萬。吏部計例應加級至四百有餘。乃加太子少保。及克彭湖。先登陷陣。皆公所養將士。軍資賞賚出於公者猶十餘萬。臺灣平。煨封靖海將軍靖海侯。而公不復序。鬱鬱疽發背。即以是年十一月卒。閩人無貴賤老幼。莫不流涕。肖公像祠之。其歸葬也。送者號咷數百里。至今猶祠祭之不衰焉。鄭芝龍之初起也。廈門有浮石。文云。生女滅雞。十億相倚。人莫能解。及臺灣平。乃知十億兆也。女兆姚也。鄭藏酉。酉雞也。滅雞。滅鄭也。計公之生。鄭氏初起。鄭滅而公亦卒。是天特以滅鄭氏而生公。而公之生。豈偶然哉。儀以都督僉事充狼山總兵官。後補偏沅卒於任。耿精忠以福建平。召入京。與諸叛磔於市。韓大任歸公未幾。亦召入。發旗下被甲以事鉗鑿之。數年始釋。二十八年嘎爾旦入犯。隨大軍出禦。死於陣。

野史氏曰。吾聞姚公之令香山也。幾陷不測。既罷官。識者多悲其不遇。而公之志浩然不衰。未幾。遂建殊勛。五年秉節鉞而平海。非氣運所關之人哉。其成功赫赫烏能或之先也。閩人德之。如周之思召公。蓋其所以造福於閩者。其德甚大而功甚偉。有閩頌彙編紀其詳。茲不具載。

隱俠傳

隱俠不知何許人。潁上高孔霖爲予述其事。某歲。漕督某嘗密訪之不獲。或曰。若屬滿翠亭立獲矣。滿翠亭者。壽州捕役。多材力。狡黠善捕盜。盜無隱不獲。於是下之州命翠亭。翠亭曰。嘻。難哉。役所捕州盜耳。遠則廬鳳。盡江北止矣。河之北。江之南。非所諳。況遠不知幾千里。何鄉執爲盜。執爲蹤迹而詰之。敢辭。知州怒曰。上官命。敢爾。若弗緝者死。緝弗獲亦死。繫其妻子以爲質。翠亭不得已。遂行。是時四方負氣無聊之士。多亡命江湖。或爲盜而是人。故非世所指名。翠亭走數萬里。凡三四載。終不獲。已。返之金陵。曰。或不得之遠。得之近乎。館於逆旅樓上。久之念曰。吾以捕盜成名。今乃困於此。命也。妻子何辜。戮矣。頃之。樓窗忽開。一人闖然自簷際入。呼曰。翠亭良苦。翠亭大驚曰。爾何爲笑。曰。爾緝我三年矣。尚不識邪。嘻。毋恐。吾活爾。時已暮。篝燈視之。其人短小。目閃閃。氣雄肆不羈。就坐呼酒痛飲。述翠亭三年中事歷歷。滿引大笑。酌翠亭曰。是否。翠亭長跪流涕曰。吾爲君且死。君果活我。我生矣。其人笑不答。就枕而鼾。翠亭驚疑良久。欲縛之。不敢動。夜半忽不見。比曉。主人疑客蹤迹殊異。詰翠亭。翠亭意忽忽。長歎語其故。未畢。則又至。日若歸矣。去壽三十里且止。某日我將至。語罷去。不知所往。初翠亭妻子被繫數年。不知翠亭存亡。上官督趣

益嚴迫。既而其人如期至。謂翠亭曰。我以若豪來救若。非就死也。出若界去矣。語若官。縶我械我無不可。愼毋犯我。我殺王公貴人於崇閑祕室若蟻子。千百萬軍中。取上將頭無難者。犯我。敗乃事。毋悔。翠亭唯唯語知州。知州愕眙。股栗汗下。謹護之出域。遞至淮。脫械去矣。噫。此何人哉。其劍俠邪。其盜邪。盜烏取乎。乃奇節偉行。又無傳焉。天之生斯人也。其謂之何。奇才不見用而流於俠。俠而隱。悲矣。苟不爲之傳。抑又悲也。傳隱俠志其悲爾。可與紅線崑崙奴同日論乎。

徐烈婦傳

烈婦姓朱氏。永康侯徐錫允夫人。年十七寡。無子。錫允庶伯父應垣襲其爵。夫人屏鉛華。坐臥一樓。讀書學書。善彈琴。每月夜。闔庭戶。焚香獨奏。商調激楚。聞者悲之。事姑孝謹。姑憐之。時與同臥起。甲申三月十九日。都城破。家人聞難。驚辟去。保姆曰。夫人辟。夫人笑曰。吾何辟。保姆曰。夫人卽不辟。卽死。如太夫人何。太夫人曰。吾婦且不辟。吾何辟。皆不辟。於是夫人奉廟主至中堂。積薪於庭。再拜太夫人曰。請與姑侍廟主同以火。太夫人曰諾。乃取命服漬油服之。太夫人西嚮坐。夫人東嚮侍。命舉火。火舉。太夫人倉皇起。欲辟不得出。遶屋而號。夫人堅立不動。頃之。逮乎火而死。成國公朱純臣。夫人父也。降賊。賊令自縊死。永康侯錫登。應垣子。亦被拷掠死。遲夫人死數日耳。先是夫人侍婢四。皆聰慧。教之習書彈琴。愛之甚。夫人將火。揮之去曰。若毋火。四人泣曰。夫人死。婢子焉辟死。請皆火。火發。烈燄蔽庭戶。忽一婢若有物挈之出。擲鄰屋瓦上。膚髮皆焦灼。半日蘇。方辟去。事定。始出見故人。爲流涕述其事如此。

王源曰。朝廷風化之原。信夫。烈皇后從皇帝死社稷。無論嬪御。視死如歸。而一時節烈之盛。如簡討汪偉妻、主事成德之母。慷慨就義者。不可勝數。雖不及永康夫人爲尤烈。而授命不苟免。一而已矣。有布衣黃尼麓妻趙氏。聞事急。謂夫曰。城陷。我必死。死倉卒。無甯從容。曷豫矣。沐浴盛設。拜祖宗。先城未破。自經死。而京營選鋒楊二妻某氏。於十九日早。與夫對縊死。是非有副笄六珈之遇也。而皆能與夫人爭烈。於戲。有自來矣。

曹烈婦傳

烈婦張氏。京師人。父時雍。萬歷癸丑進士。河南府知府。適順天府庠生曹曜。曜祖子登。嘉靖壬戌進士。巡撫保定右副都御史。父爾材、蔭生。廣西潯州府知府。曜以崇禎十一年卒。子四。長持巽。次持敏。次肅。次持毅。女持順、持巽妻李氏。肅妻周氏。持毅妻鄧氏。烈婦性貞毅。孀居持家。教子女甚嚴。十七年三月十七日。賊李自成犯京師。持巽欲奉母辟去。母歎曰。世受國恩。今且危。苟免可乎。且辟將焉往。我斷不肯偸旦夕不可必之生。貽辱家門。因泣下。持順方十歲。抱母大哭。衆皆哭。賊礮城。轟轟崩騰。排塌。人兇懼。母曰事急矣。我必死。若等自爲計。衆哭曰。母死皆死耳。誰忍獨生。誓從母俱死。母曰。嘻。決乎。曰決矣。母於是率衆哭祭家祠已。命持巽賦矢志詩。有曰。黃泉有路從先子。白璧無瑕付後人。母頷之。歎曰。誠如兒言。死無恨矣。十九日城陷。母先衆自經死。庶姑姜氏同母死。持敏、肅、李氏、鄧氏、俱縊死。幼女依母膝下死。乳嫗孟氏亦從死。而持毅與周氏就縊。繯絕。賊排戶大呼入。倉皇辟去。持巽自刎未殊。仆地下。賊執之。持毅亦被執。賊

敗乃脫。三人求死不得者。而從母死者七人矣。初鄧氏歸持毅甫一月。李氏有身將產。縊久之乃絕。人尤憐之。而李父若連、錦衣衛北鎮撫司僉事。亦徇難死。嘗爲厲擊賊。賊見者輒斃。持巽後遁迹江湖。三十餘年不歸。客死漢陽。子節鉉以其喪歸。

王源曰。予以辛巳設教都門。有客持曹氏慈節錄求立傳者。則烈婦之孫節鉉也。予讀而悲之。甲申之變。婦人死節者甚衆。而不傳者何多邪。烈婦以世家之壺。忼慨就義。子婦從死者數人。尙泯然不傳於人間。況其他乎。節鉉老矣。矯然有烈士風。述其先事恆流涕於戲。節烈之不傳。士君子之責也。能無惻然有隱乎哉。

高節婦傳

山陽有蔣氏女。許字高氏。未成婦。夫死。守志三十年不字。女也節。則婦矣。作高節婦傳。

高節婦名淑。大河衞千戶蔣氏女也。幼端嚴。有至性。事父母以孝聞。知嘉興府高公孟門襄陵人也。自父光祿公家山陽。高故大族。光祿復挾貲袤海。家益隆。孟門公卒。孫昂將擇配。巨室爭女焉。孟門公夫人曰。吾孫穎秀異凡兒。當求賢女爲之配。其蔣氏女乎。卒聘蔣氏女。先是公六子。唯少子于雲承公業。五子俱先後歿。昂幼孤。依於叔。及長。力學攻苦。遂致疾。當是時。江淮亂初定。高氏業中落。未幾昂卒。女聞訃。涕泣不食飲。請往成服。父母不可。女固以請。不得已聽之。囑曰。兒未成婦。不得往。聽兒往。從兒志。趣歸。毋久留。女掩面不應。立登車去。高氏聞之。大驚。女下車。直入撫棺痛幾絕。見者無少長皆哭。良久。祖姑拊女背曰。

苦吾兒。輟哀與兒言。女乃收淚拜曰。女雖未入高氏門。心爲高氏婦已久。夫今不幸死。女來成服。義不得再適。時于雲方大會賓客宗族。議治喪。聞女言。莫不驚歎。或泣下。然皆曰。甯有是乎。不可聽。于雲獨心異之。欲成其志。既而蔣氏遣人數輩至。趣女歸。女不應。祖姑與家人反覆勸慰。而蔣氏戚姻往來。相望於道。凡數日。說女萬端。終不聽。于雲乃自至中堂。呼謂之曰。爾守節誠善。顧曾未識爾夫面。誠不忍爾室女苦節終其身。語未畢。女厲聲曰。我父母既不愛我以德。祖姑又不忍。公讀書識大義。所恃以成我志者唯公。公言復爾。吾何望。志不得就。唯有死。遂大哭。于雲曰。嗟乎。女志決矣。立白母。令之出。徧拜家人如新婦禮。遂成服。初高氏宗祠在襄陵。光祿公雖家山陽兩代。俱反葬于雲。別建祠祀其先。至是謂母曰。兒稍復祖父業。當爲昂立嗣。使主祠事。以奉節婦。義不令節婦獨苦而無後。節婦自成服。不飲酒。疏食麻衣。衰絰不暫釋。父母知其志不可奪。不復勸。乃時歸甯。手緝紝給朝夕。奉昂主於室。歲時必造昂墓祭而哭。凡三十四年如一日。于雲負才數奇。家食貧。徙於鄉。大水。廬舍沒。乃游四方。遇人即流涕述敍節婦事。庚申始得拓地更祠。告於祖父。祔昂父及昂主於祠。使節婦守俎豆。且謀爲立嗣授室。奉節婦以終身。而淮士大夫共白之當事。請表異以風天下。是時節婦髮盡白。年垂六十矣。

王源曰。北平有邱如京者。爲勇衞營中軍。從黃將軍得功。殺賊羅山。死於賊。其妻牛氏聞之。痛哭不食。凡七日夜水漿不入口。父母長跽牀下強之食。遂奪其節。人固樂有賢父母也。使其夫家有識大義如于雲者。以成其志。豈不忠節兩全哉。

吳節母傳

節母方氏。歙人。夫吳一初。太學生。少義俠。天啓時。遊燕趙。數年不歸。與知固安縣某善。會有警。某勸之去。一初曰。平時與公依。今有急。去之不義。卒不去。城破。死焉。節母年二十九。聞之。號哭累日夜。將死之。子曠。方九歲。而姑唐氏、母申氏。皆年八十餘。抱其子泣謂節母曰。若死誠善。顧吳氏無期功親。我兩嫗旦暮人。孤安所託。若死。孤必死。孤死。爾夫斬然絕矣。死與撫孤孰重。節母爽然收淚謝曰。二母言是。乃決志撫孤。遂不死。節母讀書識大義。爲人機敏強力多才能。吳素封。所稱傳桂里吳氏者。族有黠兒利其有。強節母託孤於己。母笑曰。我不死爲孤也。胡復託孤於爾。爲黠兒持兵脅之。欲劫孤去。母匿孤他所。大呼與同命。哭且喻以禍福。誓以死。黠兒沮。然稍稍蠶食之。由是家日貧。未幾。姑疾革。謂之曰。我死不瞑。節母泣問故。姑曰。我子先我死。我死竟無子送我。能無憾邪。節母泣曰。婦請撫孤成立乃葬姑。代子送姑。姑無憾。是時。節母已使人至固安。求夫遺骸歸葬之。姑卒。乃殯於家。七年。子曠成人。始成禮。哭踊盡哀以葬。初曠之幼也。母教之嚴。及長。遊膠庠有聲。善詩文工書。爲人忼慨有父風。尚氣。好急人之難。國變。數危困。益貧。徙居梅莊。生子四。苑、蔚、荃、菘。皆負才。年四十七卒。苑登丙午賢書。節母壽七十。苑率諸孫諸曾孫十許人捧觴爲壽。而徧邀族中節婦鄭氏、蔣氏、輩、共八九人。與母相酬酢。人皆謂節母有後而貞節之盛。他姓莫比云。初節母母申氏。守節撫其子。子死撫孫。孫又死。節母乃迎養於家。凡十餘年。卒葬之。令子孫歲時祭埽。世世無絕。母年七十有五終。苑壬戌成進士。官翰林院檢討。

鄭氏年十九寡。無子。苦節五十年。有司以聞。表其閭。於節母爲族娣婦。又有蔣氏與鄭氏姊妹二人。皆族子婦也。

蔣年二十。鄭氏姊年二十餘。妹十九。夫皆亡。蔣無子。或迫使他適。截髮自誓。已而無所依。居尼庵。或勸祝髮。乃曰。我吳家婦。豈優婆夷邪。年七十餘無疾。一夕正襟而逝。鄭姊亦無子。貧不能給衣食。夫世母胡憐而養之。妹有子二三歲。父母欲奪其志。拘之家。納他氏聘。鄭聞。倉皇涕泣。密使人告胡氏。出不意。遣人迎之歸。父母乃止。得完節。撫孤。今猶未五十也。

初節母次孫蔚。取潘氏。無子。性貞靜。蔚病。晝夜侍湯藥。不解帶者累月。割股肉爲糜以進。不愈。嘔血數升。誓以死徇。苑以子瞻澳爲之子。蔚謂潘曰。若欲死徇我。以無子。今有子。可無死。潘流涕許諾。蔚卒。亦守節撫孤。母方氏者。節母從姊也。夫亡。矢志不再適。節母七十。苑邀諸節婦爲母壽。方與焉。無子。嘗就養於潘。潘養之盡孝。死而哀毀。營殯葬。幷葬其三世五棺。人稱節孝。不愧祖姑云。

王源曰。檢討雅度宏毅。博學工文章。薦神先生莫不推之。諸子並秀傑不羣。信節母之有後矣。然與母一時守節者甚衆。顧可考者僅四五人。而有後又皆不如節母。夫苦節終其身而無後。何其悲也。矧湮沒而無傳歟。於戲。亦有幸有不幸哉。

陳孺人傳

孺人李氏。福清人。陳編修夢雷之妻。幼明慧。性至孝。父母鍾愛之。及歸陳氏。與編修相敬禮如賓。姑疾不

信醫病甚終不肯服藥孺人涕泣跪牀下竟日捧藥俟夜不解帶姑憐之強進藥乃瘳初降將耿仲明守福建日靖南王死其子精忠以賄得襲封歲甲寅吳三桂反雲南精忠以叛編修陷於賊力拒僞命不受陳虛實從間道請兵兵入賊遂破久之至京不得白被逮戍瀋陽時編修父尚存孺人例從遣而孺人父病篤不得往視刲臂肉齎往療之方昏仆縣役立趣發飲泣辭舅舅悲痛不自勝孺人哽咽慰藉之登舟去而齎臂肉僕奔至曰翁死矣孺人呼天一慟絕血淋漓襟袖良久甦於是舟已發一女六歲置他所未一訣也孺人習書史明大義時時以義命慰編修編修安之而遷客過瀋者多以編修爲歸李子和者編修同年友與張粹伯皆山西知縣年七十謫遼左皆與編修相依其歿也皆編修殯之而子和疾篤孺人勸編修迎至家調攝之卒遂殯於舍以待其子又有同年子來迎其先櫬盜刼衣物去時冬寒衣單袷孺人曰是孝子順孫可令一寒至此哉即夜操刀尺達旦成絮衣贈之編修雖遭難而義聲益著蓋以此後十餘年編修益困遷白雲寨爲力耕計六月驅牛車值大風雨山水橫溢沒轅度嶺千盤而上僕痛牛喘乃下車相扶從樹蔭中杖策上選石暫憩孺人曰山水清奇不減故園風景顧老母在吾心戀戀否即終老此地何傷也意以慰編修而編修悵然不懌及抵白雲未兩月孺人卒先是編修未婚人翰苑遇恩孺人先受封而後合巹燕邸及假歸孺人歸甯命服具儀仗鼓吹家人抱三歲兒乘馬從之觀者以爲榮未幾變作陷賊蒙大難二十餘年幾死者數流竄萬里卒死窮山荒谷中求一生還不可得嗚呼傷哉

王源曰予讀陳孺人狀流涕數四而後爲之傳以孺人之賢所遇若此與編修何異哉予向聞編修被難

始末。爲之嗚咽扼腕。然則禍所從來。天乎。其人邪。悲夫。身世遭逢之感。有不可勝道者矣。

吳烈女傳

烈女吳氏。吳人也。父爲御史。許字宋氏。未嫁。宋氏子死。女矢志不適人。父將奪其志。女不聽。死之。故稱吳烈女云。初烈女失母。弟妹四人俱幼。烈女撫之甚篤。及聞其夫之變。欲自盡。顧弟妹無所依。弗忍。乃請往成服。父色然駭叱曰。若室女也。胡爲此辱矣。若翁更爲若擇佳耦爾。女痛哭累日夜不食飲。欲赴井。家人持之。吞金約指。宋所聘也。將死。父憐之。且悔。急藥之。不得死。慰之曰。兒毋死。我成兒志。特不得往成服耳。我養若終身。不亦可乎。女頷之。乃復食。女故慧婉。事父母孝。長讀書。識大義。至是吳下競傳之。閭里莫不藉藉稱歎以爲奇。而其父乃更納他氏聘。親迎有日矣。女聞之。歎息泣下。誓必死。乘父他出。侍兒寢。乃繫帛於梁。置二金鳳釵於几。皆宋聘也。手書。繫衣帶。請以釵易棺。歸屍宋氏。遂結環自縊死。宋氏聞之大驚痛悼。奔請其喪。與宋氏子合葬。吳下士爭爲詩文以誄之。時丁丑四月事也。是年三月。婁又有烈婦張氏者。農家女。嫁魯氏。夫家故非良。姑與夫迫使爲私。以爲利。婦恚不從。姑大怒。箠撻之。凍餒莫之恤。凡三四載。志終不變。閒語所親。涕泣以死自誓。既而其夫劫之他往。婦知不免。夜啓戶。踊身躍入萬安橋下水中死。越八日。里人獲其屍。色如生。衣上下百結。時方二十一歲云。

王源曰。予適吳中。遇韓生鵬舉者。泰州人。見所爲吳烈女詩歌。因爲之傳。予嘗爲高節婦傳。亦室女守節終其身者。而烈女之死。尤其痛也。然女生貴家。讀書識大義。魯烈婦又何爲哉。人之貴賤。存乎義不義。所

生固無論矣。語曰。醴泉無源。靈芝無根。其是之謂乎。

吳節婦傳

節婦余氏。故吏部郎中吳竹亭先生之側室也。守節爲尼。號法輪。初余歸吳年十三。性慧婉貞靜。寡言笑。讀書通大義。工黃庭書法。郎中側室數人。獨憐愛之。崇禎癸未。郎中得禍死。詳國史及家傳。獄中貽書三緘於余。勉其謹事太夫人。時余年二十有一。聞變痛哭。毀容不欲生。父母勸改適。乃翦髮自矢。遂爲尼。郎中子祖錫字佩遠。以壬午副榜貢於鄉。痛先人之死。思有所建立以暴白於世。未幾。國變。家亦毀。余市衣飾。復其棄產隙地。構茅庵。焚脩其中。貢士棄家行。遯。子濩濩繫獄。久之乃釋。而貢士奔走四方三十年。卒無所遇。客死山東。癸亥濩扶其櫬歸葬。余悲不自勝。既而指所居謂濩曰。此地先選君讀書故地。所謂宛在堂也。已歸他族。吾復之。生爲棲身之所。死爲葬身之地。以誌吾生死不離先選君之所憑依。郎君識之不可忘。因泣下。濩亦泣。乙丑疾革。而濩在吳門。乃以郎中手書納袖中。謂其徒曰。吾四十餘年。苦節兢兢。奉此三緘耳。顧吾死毋封龕。必俟乃孫至。令取去藏之。毋使吾血肉汙滅吾選君遺筆也。言畢而逝。濩奔至。痛哭。如命取其書。乃造塔庵左側以葬之。先是郎中側室。尚有淩氏王氏亦披緇。皆二三年而歿。余獨少守節最久。更爲鄉里所重云。

王源曰。佩遠先生之志苦矣。忠以全孝傷哉。古所謂志士仁人者。非歟。己卯。予遇濩於吳門。流涕爲予述節婦事。再拜請爲傳。予既痛先生之志。又感節婦堅貞之操。可悲也。世之以忠孝成名。而妻子不免爲之

玷者亦多矣選君復何恨哉

陳孺人傳

陳孺人長沙隱士陶君之典之繼室也君父密庵先生明翰林院檢討高隱君承父志不仕孺人以乙酉歸君識大義偕隱孝事舅姑撫前子慈終身無閒言初君元配劉氏娩身而歿遺孤炘鞠於乳媼三年孺人挈之歸篤愛過己出稍長課讀無稍貸有過教誨切至不使陶君知炘由是得成立爲名諸生先是檢討罹於難陶君奔走營救於外者三載孺人維持於內搘拄日瘠瘁安危事變豫爲計應幾弗爽家毀得弗傾事平陶君以餘業奉檢討晨昏遂初志優游林壑以終皆孺人力也陶君性至孝母某安人卒時詘不能盡禮孺人佐治喪葬風雪忍凍卻重襦濟乏及檢討歿治殯奠賓客饋具竟日夜立庖湢閒侵寒溼得疾咳血未幾炘暴亡一慟悶絕數刻乃蘇哭不止不復恤己病病日劇當孺人未適陶君也其父席鉅貲無子兩女孺人其季也姊又早卒篤愛之視若男比歸陶君父母皆先逝陶君懼其習豐逸弗嫻厥職也語之曰願以三事屬子子能體吾志乎孺人曰諾曰一敬事舅姑一成我友愛一善視前子孺人起避席曰是新婦職也敢不勉已而孝慈果大著早夜辛勤操作一無夙豐家兒女習態陶君喜交遊家人數百指孺人傾妝資給之罔弗贍時雜黍糗自茹而宗黨姻婭需周貸者即陶君他出脫簪珥濟之無所吝疫作僕婢相繼死人皆忌避去孺人曰死生命也若等非猶人之子與躬糜藥軫恤之鄰人感化破俗忌相扶持全活者甚衆孺人既病陶君爲檢討營宅兆時時強起與謀書葬有期疾革不能待遂卒時甲子

冬十月也。卒之時。猶惓惓以不能襄窆歿爲恨云。三子炘、煊、煓。皆以文學名於時。煊遊京師。王公貴人爭禮下之。與源交最篤。流涕述母生平。持狀請立傳。且曰。煊兄炘。年三十餘。母猶與同爨。曰吾不忍令其以家計攖心廢學也。煊等則早令析居。曰成不成有命。無議之者。又篤於外家。歲展父母邱隴。祭饗無失時。彌留誡諸子曰。外大父墓田。宜世守之。春秋埽墓。必如我在。毋令陳氏絕祀。使我不瞑目地下也。煊字奉長。太學生。爲人忼慨英毅。負大節。不媿家聲云。

王源曰。甚哉。高節獨行之難也。苟非父子夫婦有同心。能相成無憾者寡矣。陶君之得陳孺人。幸哉。源母蕭。源兄汲公後母也。母卒。兄痛幾絕。每聞人稱繼母。卽嗚咽不自勝。曰母耳。何繼爲。母之撫之者可知矣。於戲。陶母克襄夫子之志如此。而觀其孝慈懿行。又何能不潸然涕下也。

周節女傳

周節女。錢塘周某女。許字蘭某爲繼室。蘭某者。杭州駐防漢軍帥之子也。未及娶。卒於京。女聞訃。痛哭毀容。欲往成服。父母不可。女固請。不得已。聞之蘭。蘭大驚。舅姑歎息泣下。久之。亦不可。兩家戚友聞之。莫不稱歎以爲異。然皆曰不可。乃父母以女不可回。不得已。聽之。曰往弔可。守節必不可。女曰諾。及之蘭。哭拜其夫位。則竟成服。誓守不肯歸。予友周奕士。女從兄也。丁亥。予遇之京師。爲予言節女事。是時。其舅姑回京已數載。父母亦送女來京。顧女性剛毅。不能安其居。仍依父母以守。窮無以活。飢寒日益迫。或勸其改適。則厲聲曰。吾欲改適。改適久矣。死耳復何言。予觀史冊所載。處女見危授命者。無代無有。而爲其夫守

且死者蓋寡。近日比比皆是。其見於予文者。有高節婦、吳烈女、葉節婦諸人。吳死。高與葉皆守節終其身。豈廉恥滅絕。男子靦焉不復知有名節。物極必反。故鍾於女子而遠勝前代。若是乎。予友楊愼脩自雲南歸言阿迷州陳氏女。未嫁。夫死。力請於父母。往撫屍痛哭。歸自縊。遺書請與夫合葬。富平彭亭立言其鄉有王氏女。許字李氏。十八歲。夫家遭大難。父子俱論斬。女聞之。號哭不食。行刑日。欲往生祭其夫。父不可。奮激欲自決。不得已聽之。女攜酒食往。是獄也。斬者數人。淩遲者二三人。刑卒持刀夾立如堵牆。觀者數千。女直入萬衆。尋見其夫。哭且拜。夫涕泣被面。女理其髮。拭其面而飲食之。須臾卒呼曰。刑矣。叱女不退。曳之出。仆地下。女倉皇起。復仆。匍匐入。夫首已墮。屍橫地。血射如注成渠。女抱其首。卒奪去。乃抱屍。卒驗首。持反覆。奮前奪其首置屍上。鍼線聯合之。親殮之棺中。始退。血淋漓徧體。望望然隨其父歸。觀者莫不隕涕。歸謂父曰。兒事畢矣。父無慮他日。兒可守可不守也。父稍慰。夜閉戶自經。遺書曰。兒許爲李氏婦。義不他適。但死易。守節難。兒不敢自必守節終其身。不如死。願以屍歸李氏。予聞之。嗚咽流涕。方記周節女事。故並錄之。於戲。死易耳。守節難也。節女既爲其難。吾知其終身不可易。與吾所記高葉二節婦並傳不朽矣。

居業堂文集卷六

書

與徐立齋學士論王威甯書

前以威甯不宜與李孜省繼曉輩同傳。先生既不以其狂愚采納之。虛公之懷至矣。而源猶有請者。越與陳汝言、陳鉞、戴縉、實匪其儔。而與之同科。恐亦未能大服其心也。越毀廉隅。不惜名節。附汪直、李廣成功名。雖孝子慈孫百世不能爲之諱。顧功罪之際。不可不辨。罪大功不足贖。議罪可也。罪不得掩其大功。議功可也。毀廉隅不惜名節。豈小哉。顧大小何常之有。管仲不能一匡九合。則不死又相。春秋自不得貰其誅。平勃不能誅諸呂定劉氏。則綱目亦不能原其心而不論其罪。使越當日無功足錄。而啓釁殘民以逞。則與汝言、鉞、縉同罪。越無辭。功雖足錄。而排陷正人專權、植黨自恣、亦無辭。且夫紅鹽汝威甯海子賀蘭諸捷。雪累世之恥。威伸強敵。功在國家。三百年寥寥不可多見。上未嘗誤國。下未嘗殃民。中未嘗害善類。則其不自惜名節。亦猶不死又相之不足掩其一匡九合之大功。而烏可與傾險不肖有罪無功之汝言、鉞、縉、同類而並誅也。正誼不謀利。明道不計功。自儒者持身大節。先生豈不以越雖有功。而辱身敗行。特功利之徒。故重黜之。使儕於汝言、鉞、縉。使天下知名節足重。而爲千百世名教之防。固宣尼作春秋之意。然春秋立法嚴以明。而責人公以恕。嚴以明故人不得倖免。公以恕則眚災肆赦而罪不得掩其功。不得

倖免。則人知懲。罪不得掩其功。則人知勸。今入威甯於不肖之科。未失身者讀之足以懲。已失身者讀之。必將絕其自新之路而不足以爲勸。則於春秋之義毋乃得其一而失其一乎。實錄云。越以汪直有寵。所建白必從。欲借其權以成事。故善事之。當路者素忌其才。直敗。遂褫爵除名。又云。越自負其才。破崖岸。多機變。爲士論所非。概指其功爲開釁生事。而崔文敏亦云。人多言越任術不足數。及脩泰陵實錄。然後知其塞上功甚偉。然則當日忌者之口固不少。而傳聞未可盡信。其不可與汝言輩同日論甚明。源非欲以附中官爲越諱。蓋附中官之罪小。捍患禦侮之功大。應於楊善、王驥、同科。不應於汝言、鉞、縉、同類。而作史者第據事直書。使其功罪互見。不必深文過詆。既不沒其功。使人知勸。又不隱其罪。使人知懲。庶春秋之義合。而大服其心。且使天下後世無異同之論。於戲。尹旻通宦官得尚書。潛附汪直。逐項忠。未嘗不與王翺、李秉、同傳。以威甯。蓋世雄略。殊勛偉烈。過旻遠甚。豈不可爲拊膺長歎而深惜乎。詩曰。采葑采菲。無以下體。亦取節焉。可矣。

與友人論韓林兒書

韓林兒非名林。林兒兩字一音。北人土語。牧豎小字。猶漢之劉盆子也。顧盆子實漢宗室。林兒賊子。豈眞趙氏後乎。明太祖初起。依郭子興。非由韓氏子興卒。勢孤。乃用其年號。受其官。假其聲援。猶唐高祖稱臣借兵突厥。與項羽之於義帝。陳友諒之於徐壽輝。不可同日語。明甚。乃足下則以瓜步之說。而加以弑君之罪。夫綱目於篡弑嚴矣。乃光武親北面更始。司隸校尉大司馬。更始授之。徇河北。更始命之。蕭王。更始

封之河北定與更始貳而綱目未嘗書以叛。更始未亡。卽帝位。綱目未嘗書以僭。且赤眉初降更始。樊崇頓首稱臣受爵。後更倡亂。立盆子。殺更始。而綱目亦未嘗書以弑。蓋元與盆子亂等耳。不足以言君臣。而光武誕膺天命。正位號。烏得反以更始爲正統。而責光武以君臣之義。此紫陽揆之天理。折衷於春秋。百世以俟聖人而不惑者。假令足下操筆。則光武在所必誅。而唐太宗之滅突厥。竟等之嬴秦之滅周矣。可乎。不可也。孔子成春秋。而亂臣賊子懼。魯桓親弑其兄而奪之位。乃隱之弑也。書曰公薨。桓之立也。書曰卽位。不聞直書以弑君。蓋孔子魯人。諱國惡。義固應爾。足下家於先朝。有世職。尊先人孝廉公。大節高風。卓卓垂不朽。而足下昆季。又皆自託於皋羽所南之流。卽遇魯桓。亦當遵法孔子。且夫滁和諸州。太祖地也。采石太平之戰。太祖力也。克集慶。太祖功也。韓林兒曷嘗豪末有所與。而天命歸之。人心向之。豪傑服之。救民水火。開三百年丕基。績邁湯武。功存萬世。顧欲奉一未成事之賊子牧豎爲正統。與太祖正君臣之分。而搜取莫須有之說。顯然大書。比太祖於劉裕、蕭道成。而自以爲實錄。所不載者。吾能知之。而直書之。是無論非天下後世人心之公。凡有血氣稍知大義者。莫不操筆而議其後。卽足下異日見先人於地下。孝廉公以足下此舉爲安乎。抑不以爲安乎。苟不以爲安。而足下其將何詞以對也。

與友人論史書

辱示。史以紀事欲其實。是矣。雖然。實而不文。陋矣。又欲其詳。詳而不簡。嗚呼。累矣。僕嘗謂史斷當規摹左馬。或曰烏乎爲左馬。亦漢書耳。請言漢書。如霍光傳。非其得意筆乎。大綱在輔幼主。詳者不過廢昌邑一

事。前所敍則上官桀爭權酖王。忽增符璽郎秩三事。自誅桀至昭帝崩。則概以二語括之曰。百姓充實。四裔賓服。後敍者則立宣帝一事。而又以一語括之曰。光秉政前後二十年。於是遂敍其卒。及其敗。無多事矣。以二十年之大司馬大將軍事何可勝數。而所敍止此。古人詳略之法可知矣。奠高山大川。禹所以治水。徐之山不止蒙羽。荆揚之水不止江漢彭蠡震澤亦明矣。而所奠止此。他則禹貢所不載。且夫傳者傳也。但敍其生平一二大事。其人已傳。而雜敍其閒瑣事。點染映帶。或夾入他人事。橫峯剸岁。斷崖絕壑。烏道空曲。聯絡司馬氏網羅數千年軼事。猶得曰世遠言湮。不可得而詳。班氏去光僅百餘年。且本朝事。豈遂無可考據。後人失此準繩。斤斤然不敢軼一事於傳之中。又不敢出一筆於其生平之外。是行狀。非傳也。宋元史行狀尤庸陋者。而奉爲矩矱可乎。世有言似中庸。實足誤天下後世者。莫過文章。隨世代變遷之說。世風之變固矣。顧變之者誰乎。人爾。變而下。人爲之。變而上。人獨不可爲乎。孟子曰。人皆可以爲堯舜。僕則曰。人皆可以爲左馬。然非好學深思。心知其意。固難爲淺見寡聞道。世人徒知仰近代鼻息。不肯卓然取法乎上原。非其才之罪。顧欲歸咎世運。假令世運降。不復得古之才。愈降愈下。則宋元後更千數百年。文字且變爲侏儒。而六朝不必有范曄。唐宋不必有韓愈、歐陽修矣。然此率庸人之論。無足辯。乃或講蘭臺遺法。而又多失之拘。如謂事必類敍。不可類敍者乃留之後爲追敍。夫追敍最古人跳脫法。或前或後。或中無不可者。而類敍中有虛斜帶敍法。有總敍法。追敍外有補敍法。要在審其勢置之得當。而以簡馭繁。鍊氣使一貫。非必沾沾各從其類。逐事實寫。如漢賦體。而後謂之類敍也。蓋嘗辟之兵法。揚旗鳴

鼓而或爲虛。邱阜山林草莽寂然無人而或爲實。或減竈。或增竈。俱以勝。火牛或以勝。或以敗。總之天下事無死法。規矩方員之至。得一規矩。而方員千形萬狀。俱可變化生心。若奉規矩所制之物爲規矩。而欲以盡天下之方員難矣。僕於史學懵然未睹藩籬。特於左馬有一得之愚。以爲文非時運所能限。故謂晉書南北史八書之詞纖語儷。亦猶今之欲倣宋元。不知變而取法乎上。漢書猶存左馬之遺。而合傳法壞後。遂不復講。夫兩人三人。或十數許人合一傳。參伍瀠回。牽帶情文何限。乃徒以傳短長爲卷。卷所合。括以贊。而人自爲傳。合而不合。何所取哉。且左馬敍一人而牽帶者常數人。蓋其人生平可傳者止此一事或一言。則附見其事其言。而其人已見。不必一一爲之傳。又或彼此傳中互見。而不必決計於本傳。皆古人簡而詳手法高絕處。至於褒貶。無事加之詞爲毀譽。第核實直書傳其神寫其心。而褒貶自見。五刑之屬律也。而以準皆各其及卽若八虛字爲之母。則褒貶之法從可見矣。今旣不能上追左馬。亦當規摹蘭臺。乃幷范之雅練。陳之簡淨。歐陽之擬龍門。概置勿道。以爲馬班後不復有馬班。歐陽後不復有歐陽。問之。則曰。非我不欲爲也。世也。或曰。史以紀事。近代事煩。不可以古昔比也。或又曰。文各有取。不必是古而非今也。究其意不過欲以宋元史爲法。而舍宋元史。似更無可託以著筆者。於戲。是或一道歟。僕愚實未見其可也。

與友人論侯朝宗文書

僕最愛朝宗文。有流水行雲之致。而深不服其入門必由八家之說。語曰。取法乎上。僅得乎中。吾誠能取

法先秦西漢。何患不與八家並驅爭先。若但取法八家。不過寄八家籬下。而謂合八家。卽無門可入。則當日八家爲文。更何自入邪。兵家有奇正之術。正有定。奇無定。而以正爲奇、以奇爲正。則正亦無定。駿馬超光絕影。山阪谿澗。騰踔如平地。蹤迹終未能泯。神龍瞬息變滅。孰尋其蹤迹所在乎。朝宗曰。先秦之文。如泰、華、三峯。直與天接。自非仙靈變化。未易攀陟。而如李夢陽者。所謂蹶其趾者也。夫泰華雖高。固非若天之不可階而升。苟得其徑。雖巉巖傾仄。逶迤窅窱。磨胸挽石。未始不可以窮幽造極。夢陽何足以語此。且僕豈以千里馬不足乘。必欲豢龍馭之乎。蓋文章不外用意與筆意。高則筆有建瓴之勢。筆奇則莫測其意所在。總之有卓絕不磨之識議。而亂峰橫側。烟雲狼籍。斯爲善矣。宋文靡弱。能正不能奇。能整不能亂。能肥不能瘦。校唐人已遠不逮。何況先秦西漢。朝宗在震川、遵巖之上。而意多偏。又初汨沒六朝。後擬八家。入門不高。故其論如此。嗚呼。文章升降。謂氣運使然。庸人之論也。昌黎何人乎。吾子勉之矣。

與王吏部書

源客江淮有年。落拓無狀。王公貴人。從未敢以姓字通。乃或以德業經術顯。與文字相推重者。亦不欲自棄。而羇旅窮巷。又以見聞不廣大。無由得多賢士大夫而交之。是以鬱鬱窮處至今。戊午遇執事客於秦郵。得備聞閣下好學負經濟才。喜交天下士。旣又讀進取之作。指陳洞庭南北形勢攻守緩急分合之方。於是慨然歎執事不特今人罕儔。卽古人中亦不多得。而天下未嘗無人也。源嘗謂古今有致治之才。有戡亂之才。二者恆不可得兼。而國家往往以二者之盛衰爲安危強弱。然當承平無事。戡亂之才多無用。

而盜賊外侮非常之變作。又或非致治者所能辦。所以宋之理學。正直名臣過於漢唐。而禁暴誅亂。則以韓范之才。不能制元昊之猖獗。陵夷以至靖康。終其世而莫能以自振。總之文事武備。原自異用。士大夫既置武事不講。憒然不知兵法何物。一遇軍興當大敵。卽束手莫知所措。無怪也。源鹿鹿無所短長。獨喜談兵考形勢。著有輿圖指掌、兵法要略。固皆書生閉戶之言。然於孫武暨武侯八陣之法。竊妄翊管窺其一二。嘗以謂兵法與地形相表裏。陳法與戰法爲體用。未有不知地形而知兵法者。未有不知陳法而知戰法者。乃遇世之老於行伍者質之。其言類皆野戰之事。而大作則謂形勢審而後攻戰得宜。地理明而後布置有法。又其布置詳密。首尾擊應。一皆八陳奇正相生之法。於戲。人才不易得。源嘗讀史。見古奇偉非常人。輒恨生不與同時。不得上下其議論。乃當吾世而有雄才偉抱如執事。是李伯紀、陳同甫、再生於今。然羇窮下士。相隔數千里。何由置身於其人之側。而質其胸中所欲言。於是借執事不登祭風臺事。爲文以獻。頗聞不爲執事所鄙棄。而執事班師過秦郵。乘風徑發。又不得一見輝光。夫以寤寐千數百年以上不得見之人。竟與之同時。又得以文字道其意。致其款曲。且於數千里外一旦過其門。不可謂非幸。乃復交臂而失之。是深幸之中。又有其不幸。豈不可爲扼腕而深惜乎。乃今者以省墓還京。不敢造次勤起居。且曳裾干謁。源志不肯爲。才不能爲。然以敬慕執事之至。耿耿之私。不容已。故不避形迹之嫌。而竟以姓名通。更自白其區區如此。唯執事鑒其誠恕其愚而垂青采擇焉。

與黃自先書

源幼讀先儒識見爲先之說。竊疑器量操守顧不重。獨先識見。何哉。後始悟器不大守不堅皆識不遠耳。由是觀之。脩己治人。何一不以識見爲先。以機警當之誤矣。班彪論漢高帝。知人善任使。未有不知人乃善任使者。知人之難。不在君子小人。在眞僞冰炭白黑易辨耳。紫奪朱。鄭聲亂雅樂。聖人深疾痛惡以爲賊。且夫聖人無盡斥小人。獨用君子之事。第知其爲小人用之。與誤以爲君子用之。利害相懸絕矣。然則僞之亂眞。乃天下治亂所關。而鑒別之識。非君子所首務乎。弟知夔中。短長各見。求其恢宏潔白。推赤誠。可爲士所依歸。負眞才。可以實任天下事如吾兄者。寥寥不可多見。近讀黔中雜記。益見學識之進。盱江雖不足大展驥足。亦可小試行道之端。第恐求士之心切而士雜進於前者。不能無亂眞之虞。吾兄深識遠鑒。當必有以處此。源白。

與湯西厓書

源頓首。相別八九月。不得一聞近況。文子歸。附書通意。未審見否也。石林罷官。聞者多惋惜歎憤。弟獨不然。丈夫建功名耳。功在社稷。生民謂之功。名垂千百世不泯謂之名。布衣可以建功名。宰相無能。不過富貴。今所謂功名。率以富貴當之。陋矣。然君子豈特區區欲成一己之名而無所利益於天下。名成而功不就。終君子之恨。石林何恨哉。今旅次歷亭。未遂爲歸計。易曰。見險而能止。知矣哉。顧弟幼與爲草閒握手。故交義不忍其去國。裘回荒沙斷草。驚飈朔雪。形影獨弔。乃躊躇以從。朱亥所謂公子有急。乃報命之秋。獨是魏其失勢。諸賓客皆引去。唯灌將軍獨不失。不可謂非天下義士。然不能相勉以學道。謙讓進退存

亡不失其正。顧沾沾引繩批根交通列侯宗室豪傑爲名高。致東朝廷之禍而莫之救。豈非不學無術所致。詩曰。樂彼之園。園有樹檀。其下惟籜。他山之石。可以爲錯。石林自寓鄭口。竟日坐老藤書屋。足不窺戶外。讀書考古。益肆力詩古文。而與弟上下其議論。六經疑義。史氏之得失。天下治亂安危之本。有明門戶之禍。學術邪正。方域形勢要害。蠻天瘴海山水之奇麗。旁引博辯。縱橫宇宙數千百年億萬端而靡有涯涘。嘗秉燭至四五鼓。呼酒不至。僮子或倚柱伏酒壚而鼾。霜月照庭戶。萬籟闃寂。而吾兩人方抵掌拍案。高談不輟。斯時不復知有天地。安知窮愁得喪。乃矯首數千里外。悲從中來。相與搤腕歎息而不能已。則以不得與吾西厓共之也。嗚呼。自古公卿貴人失勢。往往爲翟公之署。然當其盛時。不過奔走士以虛聲趨天下以利。而不必以君子爲可好。小人爲可惡。豪傑之士足賴。而庸人無足倚。玉石雜糅。君子豪傑既不屑出於其門。所與游者。非小人卽庸人耳。一旦有變。卽渙然若漂萍之遇風而不相屬。曷足怪也。弟嘗謂西厓才華既足絕世。而爲人仗節守義。不得徒以文士目之。石林與西厓交。固非世之公卿貴人比。則西厓不憚川途廣阻。跋履慰藉於荒遐逆旅者。不待再計。且樂天知命不易言。而我輩與石林相砥礪者。亦必有道。今石林又特走急足相邀。爲數月林泉之伴。西厓甯肯以事免乎。跂予望之。跂予望之。

復陸紫宸書

枉顧。寒氣總至。病不得以時報。更辱惠書。推許之太過。喜且愧。敢不白其愚。源悉昧。無足數。有志鬱鬱不自聊。不得已爲文。非欲以文章見者。顧其文與世所謂文人者不類。來教謂文以至性爲骨。元氣爲輔。無

至性。優人之啼笑。無元氣。土木之衣冠。何其言之實獲我心也。源嘗以謂文人者士之賊。士不必爲文人。以文人稱。不失爲君子。蓋無幾。而禍朝廷流毒人心風俗者。古今來殆不可勝數。行誼者。士之本。廉恥者。士之防。才略者。士之用。文人則曰。天下獨有文耳。吾文矣。孰有出吾右者。志卑識陋。冒天下之大不韙。不辭喪身辱名。不顧干進嗜利。固寵之外無經濟。而一遇變故。視君父敝屣矣。且夫明季有君無臣之說。源竊以爲不然。熊芝岡奇才偉略。以孤立殺其身。孫高陽身係安危。杜門不出者十餘載。盧九台、孫白谷、力戰殺賊。而或從吏議。總之人才之衰。率由門戶。門戶之禍。率起文人。彼以爲吾之身。不可一日不貴顯。又不可一日試天下之利害。既不肯身試天下之利害。又不可不以空言校是非論長短。以明吾之敢言而負大略。天下人之功名。不可一日出於吾之上。而吾之黨則不可以不使根連蟠踞於朝。是故有用之才。排之惟恐不力。誤國惟恐不至。君父危亡非所恤。社稷邱墟非所計。乃著爲文章。盛其羽翼。播之四方。傳之後日。以至國亡君死。身爲亂賊。而大聲疾呼。盛毀其君親。以自明其無罪。又或逃之空門。支離悠謬以爲高。是皆鄉里小兒所羞稱。而世猶或推而奉之曰。某先生文人也。見其子孫。不啻忠臣孝子之後。而其子孫亦靦焉自負曰。我文人之後。是亦文人也。嗚呼。士風之陋如此。仁人豪傑有志當世之務者。可不發憤歎息深疾痛絕以爲世道人心之慮哉。源生平服膺者。惟易堂魏叔子先生。丁巳謁先生邗上。一見未他語。輒曰。有東南第一人。子願識乎。問之。顧景范也。時坐上客甚衆。一面別去後。讀其方輿紀要。乃知景范眞奇才。恨與交未深。君子窮。視其所與。吾子既與同里稱莫逆。卽吾子可知。而豁達露胸臆。讀論卓卓

不羣。此眞源所願交者。便以源與景范先生相上下。又吾子之過矣。華鳳超先生。理學節義。久所仰慕。大作凜然有生氣。眞所謂至性爲骨者。源亦當附一言年譜末爲榮。源生平爲文。論兵者居多。而表彰節烈。亦不揣固陋。妄以爲己任。然竊以文章之體。本於天。見於陰陽律度名物。託始於奇偶。而創於典謨。其後鑿險於殷盤。周誥。發皇於詩禮。練於春秋。跌宕於論孟。縱橫變化於考工、左氏傳、公穀、莊騷、戰國策、韓非諸子。漢以後。宕逸雄肆於賈誼、鼂錯、司馬遷。約束於班固。而支分派別於唐宋韓歐諸大家。道非文無以載。事非文不傳。而使人得之。如藥之可以療病。如麻絲穀粟。可以溫。可以飽。如水沃焦而火可禦寒也。其體用蓋如此。世所謂文人。於此道誠不知何如。源則茫乎未有得也。莊子曰。得魚而忘筌。得獸而忘蹄。源之文。亦源之筌蹄也云爾。吾子卽有以知其不足以語此矣。稍愈。卽趨教。源頓首。

與周生書

足下負英邁之資。倜儻不羈。每以氣高天下。此固足下之大過乎人。而僕重與足下游者。然僕聞忍天下之小忿者。始可以成大功。忍大辱者。始可以雪天下之大恥。故書曰。必有忍。其乃有濟。有容。德乃大。孔子曰。小不忍。則亂大謀。黃石公曰。柔能制剛。弱能制強。自古未有寬柔容衆而不成。卞躁狹隘而不敗者也。今夫人貧賤不得志。而無傑然不可奪之氣。必不能砥節礪行以自立。故田子方不爲子擊下車。醴酒不設。穆生去楚。第剛柔之道。各有所用。柔不能剛。委靡取敗。剛不能柔。輕發僨事。然僕歷觀往古以柔敗者恆少。而剛以僨事恆多。蓋柔則不犯人之忌。而甯靜可以得事宜。忿懥一生。利害顯然。不暇顧輕重緩急。

舉失其當。小則激變亡身。大則詒害於君親而禍天下。在足下豈不以窮居獨守。甯失之傲。毋失之卑。與其屈己見輕。曷若與人以不可犯。嗟乎。韓信跨下登壇。灌夫以罵坐致族。張耳躡陳餘使受笞。而兩人之優劣分。陸遜忍辱負重。而破強敵。夫含垢忍恥以干利附勢。有死不可爲。隱忍以成功名。乃豪傑之所重。足下以大過人之才。而不能無憾於此。此僕所以惓惓不能已也。僕賦性迂直。稍遇非禮。輒忿然見於詞色。不能忍。竊謬負當世之志。雖饑寒迫於身。每自謂成功名如反掌。乃今年幾三十。落落無所就。屈沮遏抑。壯志幾消歇。然亦幸而不遇。得以閱歷之餘。動心忍性。使早膺世故。其不以性之所偏。致亡身以誤天下者幾希矣。衞玠云。人有不及。可以情恕。非義相干。可以理遣。推此意也。安往而不可忍。涉水既溺。而後思利檣楫。踰險輸載。而後堅其管轄。雖痛悔於將來。已無救於既往。太公曰。見善而怠。知非而處。道之所止也。柔而靜。強而弱。忍而剛。道之所起也。明乎此。豈特防其失敗已哉。以之宰天下可矣。

與張天中書

九月十一日。源白。近客淮。益見吾兄友誼篤摯。樂善不倦。弟交遊中蓋寡。與吾兄交十餘年。甯待今日方知。所以然者。人情未能久而不變。屈子謂蘭芷變而不芳。蓀蕙化而爲茅者。不知其幾。足下年半百而不變。終不變也已。弟以潛脩無所。陸沈於俗。終歲忽忽昧昧。喪其故吾。鄉居二旬。讀書暇。或裹回阡陌。臨流蔭高樹。或偃仰場圃上。放眼四望。天高氣清。浩然自樂。夜則挑燈。漏三下不寐。牛歌樵唱。風聲犬吠。俱有會心。安能得此閒一容膝地。爲數年計也。乃者得與朴公定交遊。爲不虛。其人忼爽。推赤心相與。有古豪

傑風。但志不廣。不能造大。此亦風氣所囿。責在朋友。吾兄與砥礪交勉。卓然以天下第一流自處。毀毋沮。譽毋畫。光輝日新。則聖賢何難至。嗚呼。不經鍛鍊。不知金之精。不遇犀兕。不知太阿之利。而太阿之利。固以鍛鍊得之也。士負大志。不遭困阨磨歷九死之餘。而侈口談天下事。皆妄也。吾兄既持不變之操。學問思過半矣。唯益勉之。源白。

答外舅李涵生先生書

辱惠書。悉近況。惘然不懌久之。然始雖感以憤。終則浩然解也。天雖無禍善福淫之理。亦無必能福善禍淫之權。天運有盛衰。則氣有邪正。而君子小人之禍福。各以其類應。正氣盛。君子福。小人禍。邪氣盛。反是。是禍福各因其氣運之消長而自取之。天亦烏能操其權哉。冬思溫。夏思涼。情也。有人於此。夏裘而冬葛。而欲夏之涼冬之溫得乎。故君子道消而必欲爲君子。則憂危險難。皆分所應得。若初未嘗有非常之禍。不過拂亂所爲。貧窮抑鬱不得志。則固天之私眷君子。忻倖之不暇。而又何怨焉。然使君子苟去其不忍之心。稍行不屑爲之事。或可以立致豐亨而邀榮寵。乃君子斷然不肯。倔強傲睨。與氣運爭衡。雖氣運之窮。賴君子不息。而君子則已苦矣。嗚呼。欲窮則窮。欲通則通。惟自審所處。而憂傷沮抑何爲也。

復蔡靜子書

與吾兄別十四五年。人事益變。出意外。頃晤洪都。見吾兄已老。文益高而境益潦倒。惻然。自念先父兄相繼逝。耆舊百無一二存。卽源等輩亦大半淪歿。欲與君執手呼天痛哭。恐流俗驚駭。遏抑久之。又聞令子

叔謙臥疾甚殆。方勉圖錙銖。用佐養疢。而駕已返。乃者得手書。知哲人不祿。驚悼欲絕。而讀其遺文。痛惜歎恨。不禁涕淚交橫。勺庭先生云。求友以自大其身。造士以俟吾身之可死。以叔謙之志氣才力。徧游四方而交其豪傑。固我輩所可託以俟其身之死而無憾者。乃竟先我輩而死。是我輩之可以死者安在。而且日見銷磨以就於死。則能無憾於死者幾何。而能不惕然以悲哉。天之權。能生死人。人之權。能治亂天地。治之者愛之。亂之者惡之。情也。顧於所當惡者。富貴之利益之禍難弭之。疾癘除之。唯恐其不壽。而於所當愛者。困之災之。殀之。多方机之。唯恐其稍稍得志。而不置之死地不已。豈天之情果與人殊乎。眞不可解也。憶乙丑在都門。與喬梓聚首時。叔謙尙少。源深嘉其志氣不凡。然亦未知其留心兵法。與今之所造如此。夫高節篤行。浹聞博學。蓋亦有人。若負經濟之才。確然可見諸實用。而不失之迂。不流於僞者。源之愚實未之見。況世風日下。後進卓然不爲流俗所移者。千百中又豈一得。叔謙旣以氣節文章繼兄之學。又負有用之才以待用。是千百不一得之才。乃竟得之而復失之。則凡有心世道之君子。孰不爲之椎心灑泣。況父子之親。更何以爲情乎。然子夏喪子喪明。曾子責之。韓退之爲詩以釋東野之悲。而使之安於命。昔賢遭此變者。固自有道。況叔謙文雖不多。自堪附乃翁不朽。而吾兄又諄諄命源爲文。以表其生平而傳於後。源之文固無足以傳。乃胸中隱痛。實不能已於言。則源之文且借叔謙以傳。而叔謙之傳。又何疑也。但恨源數千里來此。不得與之一面。遽死。又源於兵法。略有管窺之見。恨天下無一人足語。而留心如叔謙。復不得與之講究其旨而暢明之。惜哉惜哉。或傳或誌。卽欲命筆以報老友而慰死者之靈。俗

擾兼使者行促。不能就。稍暇即脫稿付之。寓主奉寄。斷斷不負所託也。不盡。

與梅耦長書

宣城自古稱人文之鄉。而君家尤盛。山川所鍾歟。運會然歟。且先生與今之所謂名士者不同。傳曰。先王之祭川也。皆先河而後海。或源也。或委也。此之謂知本。本之義大矣。今人難言之。何謂本。樸是也。何謂樸。酒之元席之稾鞂是也。極夫三酒五齊之美。無以尙夫明水。極夫黼黻莞簟之華。無以尙夫疏布稾鞂。故老氏貴無名之樸。而人與文皆以樸爲貴。先生其人文之樸者歟。何其詩文翰藝重一時。而望其貌。則莊莊乎厚以醇。與之交。則油油然忠信平和而一無疵也。春夏閒。源留貴邑。不過三日。而情親意洽。較在都門有加。亦有以見其本然者不同耳。風雨河干判袂。心惘惘數日。思讌集清談。忽如夢寐。賦贈詩二章志感。街南先生。今之祥麟碩果也。源恨相見之晚。又恨不得盡出其胸中所欲言。并文字中一得之見。與上下其議論。源自幼奉教先君子及業師梁鶴林先去。所從游。莫非耆舊深雄魁博之士。數十年來。銷磨無一存。源又以不得已出而應世。目不見遺民。耳不聞古道久矣。乃今復於宣城見之。如文章之觀卦象。詩之讀三百篇。其爲欣快何如。而又何能不愴然太息以悲邪。亦得詩四章贈之。俱託偕柳轉致。源於六月抵洪都。細訪江右人文。大不及曩時。自易堂諸君子歿。湯惕庵、謝秋水、諸先生相繼謝世。後起者率多浮沈。獨蔡靜子、梁質人。古文可稱後勁。而先生所云八大山人者。則求而得之。果高人也。其翰藝大非時俗比。但亦貧以書畫爲生活。不得不與當事交。亦微憾耳。凡愚之言。所謂反本修古不忘其初者。非先生孰

與之道哉。

居業堂文集卷七

書

與戴田有書

別又經年。所謀無一得就。區區得失何足云。但境益窘。累益重。年益老大。立功立言之志弗獲伸。而蹉跎拂鬱。德亦因之弗進。豈不大可憂乎。卜築青溪之願。懷之二十餘年。訖於無成。源與君阨於人困於時與命者可知矣。乃不意重以相累。又因奸奴譸張之說。致令吾子與弟有違言。遂使平日忌嫉我輩。好雌黃喜議論者。緣飾莫須有之說。盛播都下。狺狺然陽爲仗義之公論。而陰以快其誹俊疑傑不樂成人之美之私心。於是賢者不能不爲之惑。卽知源者。亦不能爲源辯一辭。源縱自白其區區於二三知己之前。固不能家喻而戶曉也。嗚呼。豈不誣哉。古之君子其合也以義。其交也以信。其久而益密也。以志氣之同。其聞流言而不信也。以知之深而信之篤。且夫一見其人。卽定其終身之所造就而弗爽。豪傑韜藏斂抑。與矯情厚貌之奸雄。舉世莫辨其賢奸。而能昭然獨燭其隱。是謂知人之難。若賢不肖初非有所甚深難知。而相與又非一朝一夕。乃或不能知。知之亦不能深且篤。是知人之明有未足。甯得謂人之難知。而知人之不易乎。源生平落落。所稱同志之友如吾子者。不過數人。今已大半凋喪。每用痛心疾首。傷吾道之孤。則吾兩人。宜何如親信。何如倚重。乃卜居一事。其爲我謀者何心。我兩人相期許夙昔之相知者又何心。

顧讒言不能察。遂疑源之忍於相負。等於世俗不肖者之所爲。則所以知我者安在乎。且不肖之蹤迹顯然。衆知共睹。初非曖昧不明。可爲飾辭以欺人者。故人之子劉補過、蔣湘帆、與不肖周旋訖今。凡誣衊之言。一一可質而白。不待源之譊譊置辯也。客歲託孝儀通融相濟。其回札云。吾子再三不受。固已知其釋然於衷。靈皋來接翰示。益見素懷坦白如故。而猶復縷陳若此者。以源被謗既深。非君之言莫能雪。未審吾子果如浮雲之復歸於寥廓之天乎。抑尚不能無介蔕焉。而一聽人之大毀其生平也。今春鎩羽。生計茫然。而婚葬迫急相待。如肩重負。走荆榛嶮巇。無尺箠之仗。蟻子之援。杳冥不知所歸宿。而日且沒。途且窮。幾何其不顛仆以死也。聞吾子有於越衡文之席。即未能大有所益。或可粗衍目前。亦未至於甚窘。但不知閉戶著書之志。何日就耳。言之憮然。靈皋歸。草此通意。奸奴之狀。應自悉之。不足汙行墨也。唯鑒察不宣。

方靈皋曰。田有與或庵交最深。忌者莫能間也。而人之忌或庵者。又且比比。及田有偶爲流言所惑。於是蜚語四播。幾令兩人不得全其交。田有已辨其誣。與或庵相好如初。而言者猶不息。殊可歎也。昌黎謂士生今日。而欲道德名譽之彰。難矣。此書披瀝胸臆。可爲交友之鑒。而謗者聞之。亦應退然自返。所謂不惡而嚴也。

與朱字綠書

秦游得與吾子訂交。幸甚。源所重在品之眞。肝腸潔白。才華其餘耳。況吾子才華又迥出時輩者哉。顧訂交友矣。友也者取其益也。益之象曰。君子以見善則遷。有過則改。故勸善而規過。友之道也。源不才。敢以無益之友辱吾子。竊願有所規勸焉。而吾子試擇之。昨見吾子與李中孚先生書。力詆姚江無善無惡之

非。此從來闢姚江者之口實。不自吾子始。而吾子之文特辯。而吾子之人非流俗等。故不得不與子白之。今天下之尊程朱。詆姚江。侈然一代大儒自命而不僞者幾人哉。行符其言者眞也。言不顯行者僞也。眞則言或有偏。不失爲君子。僞則其言愈正。愈成其爲小人。有人於此。朝乞食墦間。暮殺越人於貨。而掇拾程朱緒論。狺狺焉詈陽明於五達之衢。遂自以爲程朱也。則吾子許之乎。彼朱陸各行其是。以脩身而明聖人之道。狂爾狷爾。皆眞儒也。論其所見之偏。不能無過不及。而論其得則皆聖人之一體。烏得是此非彼。立門戶於其間。若水火之不可以並立者。且夫對君父而無慚。置其身於貨利之場。死生禍福之際。而不亂其內行。質之幽獨而不愧。播其文章議論於天下而人人信其無欺。則其立說。程朱可也。陸王可也。不必程朱。不必陸王。而自言其所行亦可也。否則尊程朱卽程朱之賊。尊陸王卽陸王之賊。僞耳。況大言欺世。而非之不勝舉。刺之不勝刺者哉。嘗聞一理學者。力詆陽明。而遷官稍不滿其欲。流涕於朝不能止。一識者譏之曰。不知陽明謫龍場時。有此淚否。其人慚沮無以答。又一理學者。見其師之子之妻之美悅焉。久之。其夫死。約以爲妻。未小祥而納之。而其言曰。明季流賊之禍。皆陽明所釀。嗚呼。若輩之行。如此類者。豈堪多述。夫太公佐武王伐紂。伯夷不食周粟。餓死。兩人之行相反矣。而俱不失爲聖人。假令盜蹠附伯夷以爲名。尊伯夷以爲聖。代伯夷詆太公。而自以爲夷之徒。則夷之目其將瞑於地下乎。故今之詆姚江者。無損於姚江毛髮。而程朱之見推。實程朱萬世之大阨。爾君子之辨理也。苟反之吾心而不得其安。驗之於事於物。未見其確然不可易。折中於孔子之言而不合。雖顏孟之言。吾不敢以爲然也。況下焉者

乎。苟安矣確矣。與孔子之言合矣。雖愚夫愚婦之言。吾奉之不異於聖人。況上焉者乎。子以無善無惡爲虛耶。無聲無臭虛也哉。太極未判。何陰何陽。知識未開。何善何惡。非不善也。無善之可名也。孔子曰。繼之者善。成之者性。曰繼曰成。非後起之名之一證歟。且子亦知愛親敬長之道乎。愛敬善矣。顧愛知於孩提。敬知於長。襁褓耶孰爲愛孰爲敬乎。蓋嘗觀諸名物。有不俟對待而自名者。有必對待而名始立者。無陰何名爲陽。無惡何名爲善。有小人。而後別之爲君子。有西而後別之爲東。有夜而後別之爲晝。故一有善之名。卽不能無惡。如愛敬。不學而知能。而貪焉嫉焉爭焉。又豈學而知學而能者哉。顧未有知也。渾渾爾。知識一開。卽與形色而俱見。故曰。有善有惡意之動也。吾子則曰。性之善。猶水之下。子輿氏之言也。可曰。無上無下。水之體。有上有下。水之動乎。噫。子亦知水火之體何如者。火蘊於木石之中。陰陽噓吸涵濡而成水。必形而附於物。而後炎上。而後就下。當其未形與初形之。濡濡者且上烝。星星者且下射。亦何上下之有。卽曰。無上無下。水之體。胡不可也。但謂有上有下水之動則不可。然物有可喻者。有不可以相喻者。必舉不可喻者以相喻。則杞柳何不可以喻性。長馬之長。何不可以喻長人之長。而犬之性猶牛之性。牛之性猶人之性矣。夫所貴乎學者。當出吾心之眞是眞非。以考三王俟百世。不宜持拘迂之見。守異同之成說。膠錮束縛。老死章句之中。而不能以自拔也。性善發於孟子。蓋舉四端之固有於我者。以明道之出乎性。而救人心之陷溺。至於口體耳目之欲。則曰。君子不謂性。夫不謂之性。已不得不先謂之性矣。曰乃若其情。則可以爲善。而不善之情。則置而不論矣。況天下確有性惡如越椒楊食我之徒者。則有善無惡。

實不可以概天下之人之性。故當日不但告子諸人。紛紛之辯不容已。卽門弟子亦不能深服而不疑。使孔子出而譬之曰。性相近也。習相遠也。唯上知與下愚不移。則性之說定而紛紛者不辯而自息矣。故韓子三品之說。本之孔子。確乎不可易。必曰孟子是而韓子非。源不敢以爲然。嗚乎。先儒謂氣質之性。非義理之性。所從來矣。夫義理之性。天命之。不知氣質之性。誰命之。將天之外。別有物焉命之乎。抑無所稟受而漫然自有之乎。如謂別有物焉。物則何名。如謂自有之也。則義理亦吾自有之耳。奚獨專其命於天爲。帝舜曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。人心道心。與生俱來。純乎道心者。上智也。純乎人心者。下愚也。近者雜焉。雖多寡不齊。而道心自能知其人心之惡。故良知獨歸於道心。然則以知善知惡爲良知。爲善去惡爲格物。蓋謂知其惡而閑之。以存其善。知其善而擴充之。以造其極。卽精一執中之義爾。亦奚背於聖人。而以不合於卽物窮理。遂可目爲異端邪說也乎。吾且不必與子言理。姑與子論文。曰致知曰誠意之數者。兩言耳。論其理。萬千言不能盡。就文義釋之。兩言盡矣。無庸加之辭而後解也。若云格至也。至物可以爲文乎。物非事也。卽以爲猶事也。而至事又可以爲文乎。必加之辭曰。窮至事物之理。欲其極處無不到。而後可以爲文。嘻亦勞矣。殷盤周誥未若是也。卽謂古文或有之。而大學之文。原非殷盤周誥之體。夫豈說之所可通者哉。總之心之體意之動與良知者。皆舉其自然者以示人。而功則歸於爲善去惡。此姚江實體諸躬。深造自得而垂諸訓。豈教天下任其自然猖狂以自恣者。蓋無善無惡。太極也。非無極也。言理至太極至矣。又於太極之上。加之無極。此正二氏求勝於吾儒以立說。而淪於虛寂之蔽。學

者不知辨無極之失。而沾沾以無善無惡爲非。豈不悖哉。中孚先生之書。源未之見。不知其言果當與否。第就吾子之言而呈其區區之見如此。夫今之詆陽明者。行僞而品陋。識暗而言欺。天下從而和之者。趨時耳。干利耳。舉世若狂以詆姚江爲風氣。亦何足與深辨。顧聰明才辨如吾子。亦不免爲風氣所移。是何可不一進其狂愚。使早知抉擇也乎。源嘗以爲孟子歿後千數百年。全體大用才堪王佐之儒惟諸葛忠武、王文成兩人而已。漢唐之儒。章句訓詁。宋儒見聖人之體。而不能全其用。知經不知權。爲治世之良臣有餘。戡天下大亂不足。爲奸雄竊笑久矣。求其德行中正純粹無疵累。而因時制宜。仁至義盡。不失之迂。陽施陰設。不流於詐。極天下之權奇奸暴。不足當其鋒。而禮樂教化可直追乎三代。則忠武而外。舍文成可再得乎。使以孝宗求治之君。得文成爲之輔。則三代何難復。不幸遇而不遇。以震世勛名。未嘗盡其用之一一二。此有志世道之君子。所爲欷歔扼腕於天之未欲平治天下也。乃當日之排而謗之者。忌其功耳。一二正人君子學術不與同耳。不知今之肆無忌憚不遺餘力橫詈之者。何以至此極也。吾子誠有志於聖賢之學。但當從事家庭朋友之間。砥名節。力行無僞。而讀書講學。從其性之所近。卽不尊陸王而尊程朱。豈曰非賢。若與世波靡。亦翹焉以闢陽明爲能事。竊恐言不顧行。作僞心勞。終不免小人之歸耳。伏望平心察理。絕去依傍雷同之說。求其至當而歸於爲己。庶不負訂交之意云爾。源頓首。謹白。

與李中孚先生書

源頓首頓首中孚先生足下。竊聞先生抱道。卻徵聘不仕。躬脩積學。不求名而名滿天下。初非有所矯飾、

爲大言、高自標植以獵取之者。此當代之眞儒。源仰望之久矣。顧恨陸沈於俗。不能躡屩千里從遊。頃以事入關中。竊冀得一拜牀下。慰夙昔慕樂德義之思。領緒論以自證其所學。與南豐梁質人、吳張采舒約。偕造里門。既秣馬束行李。將就道矣。忽以急務東歸。不果。中途鬱鬱。回首華岳三峰。渺焉天末。因歎天下無事不僞。而理學尤甚。今所號爲儒者。類皆言僞行汚。不足起人意。閒有一二眞儒如先生者。又生不同里。川途阻曠。無由親炙其訓迪。乃不遠數千里。跋涉入其鄉。去其里咫尺。又不獲一見其人而歸。豈非所遇之不幸乎。然古之人生百世上。頌讀其詩書。尙可與之友。況生當吾世。而應求之感。精氣冥結。何必沾沾一謀面而後快。前留拙刻一册於質人處。託其寄正。茲又自白其嚮往之誠。并一二管窺之見於左右。唯先生教之。源生平最服姚江。以爲孟子之後一人。聖人之道。體不異而用則因時以制變。征誅之變揖讓。時耳。假令孔孟生漢唐以後。其所以禁奸而禦暴者。必不肯泥三代之成規。持迂闊之腐論。晉之淸言。宋之理學。爲奸雄竊笑久矣。蓋宋儒之學。能使小人肆行其凶而無所忌。束縛沮抑天下之英雄。不能奮然以有爲。故使程朱遭宸濠之亂。必不能定之掌握之上。而濠以梟雄之姿。挾藩王之重。負異志既久。擁衆二十萬。一旦竊發。順流直掩金陵。乃不終日而談笑平之。是豈徒恃語言文字者所能辦。乃今之謗之者。謂其事功。聖賢所不屑也。其學術爲異端。不若程朱之正也。其心不過欲蔑其事功。以自解其庸闒無能爲之醜。尊程朱以見己之學問切實。而陰以飾其卑陋不可對人之生平。內以自欺。外以欺乎天下。孰知天下之人之不可欺。而祇自成其爲無忌憚之小人哉。源幼隨先人播越江淮。與先兄汲公同受業梁

鶴林先生之門。先生講學。源兄篤志力行。源性不竊。苦拘束。不樂爲。兄責之。源曰。予一爲道學則僞矣。眞豪傑不亦可乎。何必假道學。源第矢三言無負生平耳。兄問之曰。忠孝以事君親。信義以交朋友。廉恥以勵名節。兄瞿然白之師。師笑而置之。後見易堂魏叔子先生。其言大與愚見合。故生平議論。間竊易堂緒餘。而酷喜談兵。講究伯王大略。物色天下偉人奇士而交之。乃卒歸於無用。今父兄皆沒。源且浮沈於世。未知所稅駕。苟得大賢焉爲之依歸。復何恨乎。聞先生著述甚富。皆體用兼備之書。恨未之見。竊謂後世之治天下。當首嚴詐僞之禁。如太公之誅華士。孔子之誅少正卯。凡爲虛言以欺天下而盜名者。悉焚其書而寘之法。明先王之道教天下。不言而躬行。卿大夫率於上。士民遵於下。摯慤果毅。敦篤乎倫常。而講求經濟實學。一洗語言文字惡習。反風俗於淳朴。則三代庶可復乎。未審先生之意。與之合焉否也。外有與朱字綠書五鎭圖誌序二首。幷錄呈正。伏望指示其昧暗謬戾。而進之以高明。則千里猶同堂矣。聞富平李天生先生。三秦豪傑。惜未大用而沒。又聞太白有李雪木先生者。亦高隱。留心經世之學。晤時幸以愚言質之。源白。

與張生書

古之傳人。或以行誼。或以文章事功。要必得其眞者而後傳。以足下氣骨、兼擅潘、陸才華。再加以山川友朋之助。其足以顯當時而傳於後。何疑乎。別時深以華岳偕遊。未果爲恨。張采舒相送至華陰。幸一窺其麓。從張超谷入。谷水自澗中噴薄出。聲潺潺。仰視劍峯插天。緣崖上。閟深秀蔚。雄傑幽杳。嵐氣森森沁肌

骨。路絕。從澗中左右盤。陟水穿石。砰磕高下。或躡石子。或從隙中過。初猶乘騎。三里許。騎不能行。徒步杖策上。峯勢巉巖。競起壁削。不知其幾百尺。處處垂瀑如練。峯趾怪石。互吞嚙如犬牙。四面峭舉。若無來去路。每轉一曲。別劃一天。至五里。闢北望。豁然中開。渭水橫陳。渭北莽莽蒼蒼。闢內數折。益險澀。絕壁上一洞如門。下有石室。希夷峽也。水至此略匯。一長石突水中如榻。予臥憩其上。側觀懸流如纓絡。峯末缺處。露蓮花西峯。頂蟲雲際。采舒曰。是殆如王右軍書法少陵詩。無美不備者。弟笑曰。如此文字。豈六朝人所能爲。初與采舒期至青柯坪。既而聞其地無居人。日且暮。遂反。山之奇詭險絕處未見。其藩垣已足爲平生大觀。其規模自不同也。途中觀前人華山諸記。無一佳者。王履、許孚遠、膚俗不足觀。李攀龍鍊句爲工。范守己序次詳核。要皆不足撼山靈毫末。總之此種文字。非如庖丁目無全牛。將華山顛播反側。擎諸掌上。將從何處下筆邪。吾兄若一遊華岳而歸。其詩詞清麗瑋妙。當必如蘇長公海外文章。更不同矣。署中諸友。天章自是詩家老手。字綠肝膈。冰雪瑩皎。詩超然不凡。質人文章經濟。淵源易堂。皆足下益友。未審何日與諸人同鼓登岳之興。如果。當於巖壑勝境。揮觴聯詠之時。爲我虛一席於松閒石上。弟將從華胥道上。驢背行吟。躡蒼龍。踏日月而至。斷斷不得忘我獨賞耳。十三經石刻。想已爲我束之篋中。其餘補搨諸種。萬望一一見寄。字綠所示鐘銘絕佳。亦搨二三十紙見贈。須連四紙。淡墨爲妙。途中爲諸友所作文字一册呈正。幸分予之。餘詳別楮。不盡。

與閻百詩書

自乙丑判袂。迄今十有二年矣。離索之私。潦倒之感。言何能述。老長兄學益富。識益高。藏之名山。自有千秋之業。十餘年中。曷嘗一日虛度。弟則碌碌塵俗。所志百無一就。父兄相繼而亡。罪罪踽踽。累愈重愈苦。歲月日見消磨。志氣日趨衰邁。且二三同志。凋零過半。存者如晨星之在天。自顧鳥視獸息。殆將與動植同其淹沒。可不懼乎。總之丈夫既不能有爲於天下。則當脩身潔己著書立說。上爲千百世功臣。下爲千百世師表。但未有棲遲無所、衣食無資、而能隱居以求其志者。弟之不幸。不過欲數椽容膝。百畝供餐。足以閉戶而無求。便可成其稽譜著述之志。乃謀之三十餘年。終如河清難俟。豈非命邪。去蕪相別更久。頃來京。風雨晨夕。聯牀快語者月餘。亦近日憂愁中一樂也。去蕪極服吾兄博雅精識。虛心服善。與所謂有腳書廚者不可同日論。恨相見之晚。而弟來歲。斷當南游。與去蕪相期爲偕隱之計。儻得如願。則把晤應亦不遠。而學業尚有無窮商證。或可不負吾兄夙昔期許之意。更虛後此之光陰也。

與程偕柳書

源生平無他長。唯一實可以自許。不敢以一字之虛欺世。而世之欲售其欺以相誑者。亦竊笑而薄其爲人。故今日與源爲心交者蓋無幾。頃見吾子雅潔粹亮。出肝腑相示。其孝友實也。情誼實也。才華實也。謙謙不自足實也。於是心悅神契。不禁傾倒於吾子。而吾子視源。或亦以其悃愊無華。而臭味有同然乎。但源不幸。羈窮廢學。不得肆力以求其志。每遇佳山水。與傑偉高邁通豁之士。輒戀戀不忍舍。蓋既不得志於時。便思築室深山。躬耕隴畝。與二三良友。著書吟嘯。以樂餘年。而傳於後。乃求之數十年不可得。故懷

安得與吾子歌吟游覽數旬。不覺此念鬱勃不能釋。及過宣城。與令外舅同訪吳街南先生。便偕飲書帶園中。觀其杖履儀範。聽其言論。恍入桃花源。見秦漢以上人物。不知身在塵埃中。令外舅又述其先人軼行。并園之興廢。皆二百餘年之事。把酒慨然。既而驟雨林寒。牖昏。淹留久之。聚甚快。但以未得與吾兄握別爲恨。溯江西上。舟中得奉別四律。并贈吳先生與令外舅諸作。謹書箋寄正。更希致之。六月至豫章。主人相望久矣。此游欲爲買山之計。未知得如願否。總之源原非今日之人。事事不合時宜。恥者時所忌。源犯之。無欺者。亦所忌。又犯之。不忍與不敢之心尤所忌。又犯之。天下有不合時宜而不違天者乎。時有天有人。人所尚而天從之爲合時。人所尚而天不從爲違時。源今者上違天下違人。則其生平所自信而可告無愧於天下者。乃其所以見棄於天人而不可逭者也。顧嘵嘵然曰。吾將困而亨也。不亦愚乎。然君子所謂不怨不尤者。亦知其不可而毅然有所不顧。得失皆其自取。又何怨何尤焉。夫以吾子之篤實好學。信今人所難。然而求富貴利達。將別術之操乎。抑持此而往乎。以源爲鑒。不可也。不以源爲鑒。不可也。噫。難言哉。吳鏡秋佳士也。其詩清遠絕塵。人亦沖雅。以源之落拓。不爲其所棄。眞吾子之徒與。益歎子賞識不爽耳。返棹若爲新安之游。仍當聚首源白。

復柯寓匏書

承示三國論。謂朱子之帝蜀固當。司馬公之帝魏亦未爲失。蓋以曹操之迎輔漢獻不爲無功。而昭烈亦未有興復之志。緣情攷迹。亦自有見。固不等於雷同附會者之言。然是非有可以並存者。有必不可以並

存者。朱子所爭者統耳。正統在此。不得更屬於彼。在彼。不得更屬於此。此如適庶焉之必不可以並尊而兩大者。且統之不正以其簒。不論其有功無功。統之正。以其正統之子孫。不論其興復之有志無志。以曹丕不爲簒。而昭烈非劉氏之裔邪。則司馬之說是而朱子謬矣。烏得以綱目爲當而不辯其非。以丕實簒漢。而昭烈實劉氏之子孫。則朱子之帝蜀。乃不易之理。又烏得以帝魏未爲失。而更爲之伸其說。且夫操與王莽、董卓等耳。名爲漢相實漢賊者。固不得以功論也。宗室諸劉固未有尊奬王室如齊桓晉文者。然昭烈崎嶇跋涉。屢奮屢蹶。勢不能有爲。而劉表劉焉。不過據方州坐觀成敗。亦未有挾偪天子。盡奪其權歸諸己。窮凶極暴。攘竊神器。如操所爲者。大作則比諸劉與昭烈於富室之宗族。欺其弱孤而思攫其產。比操於力訟而保護之之老僕。又比司馬於不咎其僕之訟主族而許其義之君子。於戲。是不眞以操爲服事殷之文王乎。而豈至確之論也。源嘗謂三國無所謂蜀者。昭烈卽位。自稱漢耳。甯改漢爲蜀乎。魏人不肯稱之以漢。而以蜀名之。陳壽作史。因以三國名之。假令仍其漢之稱。而以三國名可乎。卽其改漢爲蜀。而魏晉不明知其爲漢統之所在乎。雖稱之以蜀。而列於魏之後。乃其不敢以魏竟統乎漢之未絕之統之上。不亦昭然可見乎。司馬假魏以紀年。踵於壽耳。壽尙以三國名。而司馬則尊魏而黜漢。且以漢之討賊爲入寇。何其悖也。先生盍觀於武侯隆中之對乎。武侯勸昭烈。跨有荊益。保其巖阻。天下有變。則命將將荊州之衆向宛洛。親率益州之衆出秦川。則漢室可興。霸業可成。是豈無恢復大志。而又豈嘗有帝制自爲之計哉。獨曹丕簒位。不興問罪之師。而與吳戰。爲當日失計。然而卽位宜也。昭烈卽位。所以延祖

宗之祀也。魏不能卽滅。此時不卽位。是更無卽位之時。而漢已亡也。正統之歸昭烈。斷斷無疑。先生文筆簡淨深沈。但所見與愚有未合者。故不敢丹黃。而抒其一得之愚於左右。未知當否。伏惟鑒察而詳誨之。